

جُقُوقُ الطُّ بِعِ مَجْفُوظَ

رقم الإيداع: ١١١٣٩/ ٢٠١٢

الطبعة: الأولى

التاريخ: ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨م

مقدمة التحقيق

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبين يديك أيها القارئ الكريم كتاب شرح «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام تَحَلَّقُهُ شرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان تَحَيَّظُاللَّلُهُ.

وقد أعده تَخَيَّظُلْللهُ واستل فوائده من جملة من شروح الواسطية، أهمها: «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية»، و«التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية»، و«التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة».

ويتميز شرحه تَخْفَظُالله كعادته في كتبه بدقة العبارة، ووضوحها دون لبس، مع سهولتها، واختصارها دون خلل، فهو شرح ماتع لكتاب غنيٍّ عن التعريف في باب المعتقد على منهج أهل السنة والجماعة.

🕾 هذا، وقد جاء عملنا في هذا الكتاب على النحو الآتي:

- (١) ضبط متن العقيدة الواسطية على أوثق النسخ مع العناية به مراجعة وتدقيقًا وتشكيلًا.
- (٢) تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب: متنًا وشرحًا، وذلك بعزوه إلىٰ مصادره الأصلية، مع التصدير بذكر درجة كل حديث، وذلك فيما يتعلق

بالأحاديث التي خارج «الصحيحين»، وأما أحاديث الصحيحين فاكتفينا بنسبتها إليهما، مع بيان «المتفق عليه»، وأفراد البخاري، وأفراد مسلم.

- (٣) قمنا بشرح الكلمات والمفردات الغريبة الواردة في الكتاب، وذلك بالرجوع إلى المعاجم والمصادر اللغوية وكتب شروح الأحاديث والتفسير.
- (٤) عزونا كل ما ورد من نقولات عن العلماء إلى مكانها من كتبهم الفقهية أو الحديثية أو تفاسيرهم أو نحو ذلك.
- (٥) علَّقنا بفوائد علمية وعزوناها إلىٰ مصادرها، وذلك في جوانب علمية شتىٰ، وخاصة الفوائد والمباحث العقدية التي رأينا أنها بحاجة إلىٰ مزيد بيان أو بسط.
- (٦) وضعنا فهرسًا في آخر الكتاب لمحتواه، وذلك حتى يتسنَّى للباحث والقارئ الوصول إلى مرادهما بسهولة ويسر.

وختامًا: فنسأل الله عَجَلَق أن ينفع بهذا العمل، وأن يكتب له القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

心器樂器心

بِسْ مِلْكُوالرِّحِيمِ

مُفَّلِّضً

الحمدُ اللهِ رَبِّ العَالَمينَ. وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحبهِ أَجْمَعينَ.

وَبَغْدُ...

فَهَذَا شَرِحٌ مُخْتَصرٌ عَلَىٰ العَقِيَدةِ الوَاسَطيةِ لِشَيخِ الإِسْلامِ ابنِ تَيمِيةَ قَدْ قُمتُ بِإعَدَادِهِ مِنَ المَصَادرِ التَّالِيةِ:

١- «الرَّوْضَة النَّدِيةُ شَرحُ العَقيدةِ الوَاسَطيةِ» للشيخ زَيدُ بن عَبْدِ العَزيزِ ابن فَيَّاض.

٢- «التّنبيهَات السّنيةُ عَلَىٰ العَقِيدَةِ الوَاسَطيةِ» للشيخِ عَبْد العَزيزِ بن نَاصرِ الرشيد.

٣- «التَّنْبِيهَات اللَّطِيفةُ فِيمَا احْتَوتْ عَلَيهِ الوَاسَطيةِ مِنَ المَبَاحِثِ المنيفةِ»
 للشيخ عَبْد الرَّحْمَن بن نَاصِر السَّعْدِي.

وَنَقلتُ أَيضًا مِنْ فَوَائدَ عَلَّقْتُها عَلَىٰ نُسْخَتي وَقْتَ الطّلبِ.

٤- وَفِيمًا يَتَعلَّق بِتَفْسيرِ الأَّيَاتِ نقلتُ مِنْ كُتبِ التَّفْسِيرِ كَ فَتْح القَّدِيرِ للإمامِ
 مُحَمَّد بن عَليِّ الشَّوْكَانِي، وَ «تَفْسِير القُرْآنِ العَظيم» للشيخ: إِسْمَاعِيل بن كَثِير.

وَأَسَالُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ وَيَجْعَلَهُ مُؤدِّيًا لِلْمَطْلُوبِ مِن تَوْضيحِ هَذِهِ الْعَقِيدةِ العَظيمةِ، وَأَنْ يَغْفِرَ لِي مَا وَقَعَ مِنِّي مِنْ خَطَأ، وَيُثَبَّتُني عَلَىٰ مَا فِيهِ مِنْ صَوَابِ؛ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَى الله عَلَى نَبِينَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَصحبِهِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. المؤلف

۞ قال المُصَنِّفُ:

بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الشتنح اله

ابتدأ المُصنّفُ رَيخلّلهُ كِتَابَهُ بِالبَسملةِ؛ اقْتِداءٌ بِالكِتَابِ العَزيزِ حَيثُ جَاءتِ البَسْملةُ فِي ابْتِداءِ كُلِّ سُورَةٍ، مَا عَدا سُورة (براءَة)؛ وَاقْتِداءٌ بالنَّبِيِّ عَلِيْ حَيثُ كَانَ يَبْدأُ بِهَا فِي مُكاتَباتِهِ (۱).

وَقُولُهُ: (بِنسِيمُ اللهِ) البَاءُ للاسْتِعَانَةِ، والاسمُ فِي اللَّغَةِ: مَا دَلَّ عَلَىٰ مُسمَّىٰ، وَعِندَ النَّحويِّينَ: مَا دَلَّ عَلَىٰ مَعنیٰ فِي نَفسِهِ وَلَم يقترنْ بِزَمَانٍ (٢). وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ مُتَعَلْقٌ بِمحذُوفٍ يَنْبَغِي أَنْ يُقدَّر مُتَأْخِرًا؛ لِيَفِيدَ الحصرَ.

ُ وَ (ٱللَّهِ): عَلَمٌ عَلَىٰ الذَّاتِ المُقَدَّسَةِ، ومعناهُ: ذو الألُوهيَّةِ وَالعُبوديَّةِ عَلَىٰ خَلقِهِ أَجْمَعينَ. مُشتقٌّ مِنْ أَلَهَ يَأْلَهُ أُلُوهَةٌ بمعنىٰ: عَبد يَعْبُد عِبادةً. فَاللهُ إلهٌ بِمَعنَىٰ: مَألوه، أي: مَعبُودٌ.

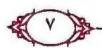
وَ (ٱلرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ) اسْمانِ كَريمانِ مِنْ أَسْمائِهِ الحُسْنَىٰ دَالاَّن عَلَىٰ اتصافِهِ تَعَالَىٰ بالرَّحْمَةِ عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِجلالِهِ. فَ (الرَّحْمَن): ذو الرَّحْمَةِ العَامَّةِ لجَميعِ المَخْلُوقَاتِ. وَ (الرَّحِيم): ذو الرَّحْمَة الخَاصَّةِ بِالمُؤمنينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ المَخْوَمَةِ يَالُمُؤمنينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُو الدِّعَامِ اللّهُ وَمَا يَاللّهُ وَمَلَكَمْ وَمَلَكَمْ كُنُهُ لِيُخْرِجُكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورُ وَكَانَ بِالْمُؤمنِينَ رَحِيمًا ﴾ النورة الأحزاب: ٤٣].

心器器器心

⁽١) االرَّحِيقُ المَخْتُومِ للمباركفوري (٣٥٠).

⁽٢) وشَرْحُ ابن عقيل، (١/ ١٥)، و (الْمُعْجَم الوَسِيط، (١/ ٤٥٢).

क्रिक्रामा श्री कर्मा करें

الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا.

وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- تسليمًا مَزِيدًا.

﴿ الشَّنح ﴾

افتتح هَذِهِ الرسالة الجليلة بِهَذِهِ الخطبة المُشتملة عَلَىٰ حمدِ الله والشَّهادتين والصَّلاةِ والسَّلامِ عَلَىٰ رَسولِهِ؛ تأسِّيًا بالرَّسُولِ عَلَىٰ فِي أَحاديثِهِ وخُطَبِه، وعَملًا والصَّلاةِ والسَّلامِ عَلَىٰ رَسولِهِ؛ تأسِّيًا بالرَّسُولِ عَلَىٰ فِي أَحاديثِهِ وخُطَبِه، وعَملًا بِقَولِهِ عَلَىٰ اللهِ فَهُو أَقْطعُ وواه أبو دَاودَ وَعَيرُه (۱). ويُروَىٰ: "ببسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم "(۱).

ومَعنىٰ (أَقْطَعُ): أي: مَعدوم البَركَة، ويُجمَعُ بينَ الرّوايتين بأنَّ الابتداءَ ببسم الله حقيقيُّ، وبالحَمدُ للهِ نسبيُّ إضافيُّ.

قوله: (الحَمدُ اللهِ)(٣) الألفُ واللامُ للاستغراقِ(١)، أي: جميعُ الْمَحامدِ اللهُ مُلْكًا واستحقاقًا، والحمدُ لغةً: الثناءُ بالصفاتِ الجَميلةِ والأَفْعَال الحَسَنة. وعُرفًا: فِعلٌ يُنْبِئُ عن تعظيمِ المُنعمِ بسببِ كونِهِ مُنعمًا، وهو ضدُّ الذمِّ.

(لله) تقدَّم الكلامُ عَلَىٰ لفظِ الجلالةِ.

⁽١) ضعيف: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٨٤٠)، والنَّسَائِيُّ فِي «عمل اليوم والليلة» (٩٤)، وغيرهم.

⁽٢) ضعيف جدًّا: ضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١).

⁽٣) وَيُقَالُ: حَمَّدَ اللهَ - بِالتَّشْدِيدِ -: أَثْنَىٰ عَلَيْهِ المَرَّةَ بَعْدَ الأُخْرَىٰ، وَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ. وَالحَمْدُ: هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَىٰ الجَمِيلِ الإخْتِيَارِيِّ، نِعْمَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا، يُقَالُ: حَمِدْتُ الرَّجُلَ عَلَىٰ إِنْعَامِهِ، وَحَمِدْتُهُ عَلَىٰ شَجَاعَتِهِ.

^(؛) الاسْتِغْرَاق: يفيد الشمول والعموم، لاستغراق الأشياء الَّتِي يتناولها اللفظ، وهو غرض من أعراض «أل» الجنسية، وانظر: «مجموع الفتاوئ» (١/٢/١).

﴿ (الذي أرسَلَ رَسولَهُ) الله سبحانَهُ يُحمَدُ عَلَىٰ نِعَمِهِ الَّتِي لا تُحصَىٰ، ومِنْ أَجَلً هَذِهِ النعمِ أنْ (أرسَلَ) أي: بَعَثَ (رَسوله) مُحمدًا عَلَيْهُ.

والرسولُ لغةً ١٠٪ مَنْ بُعِثَ برسالةٍ.

وشَرعًا: هو إنسانٌ ذكرٌ أُوحِيَ إليه بشرْع وَأُمِرَ بتبليغِهِ.

(بالهُدَىٰ)(٢) أي: العِلْم النافع، وهُوَ كُلَّ ما جاءَ بهِ النبيُّ ﷺ من الإخبَارات الصادقةِ والأوامرِ والنَّواهي وسائرِ الشرائع النافعةِ.

🕰 والهُدئ نوعان:

النوع الأول: هُدئ بمعنىٰ الدلالة والبيان، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَكَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]، وهذا يقومُ به الرسولُ عَلِيْكُم، كَمَا فِي قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِى ٓ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيعٍ ﴾ [الشورى: ٥٦].

النوع الثاني: هُدئ بمعنى التوفيق والإلهام، وهذا هو المَنفيُّ عنِ الرسول عَلَيْهُ ولا يقدرُ عليهِ إلا الله تعالى، كَمَا فِي قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكِنَّ اللهُ يَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكِنَّ اللهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦].

و(دين الحقِّ) هو العمل الصالح، والدينُ يطلق ويرادُ به الجزاءُ، كقوله

(١) الْحَتَلَفَ المُلَمَّاءُ فِي تَعْرِيفِ كُلِّ مِنَ النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ فِي الشَّرْعِ عَلَىٰ أَقْوَالٍ أَرْجَحُهَا: أَنَّ النَّبِيِّ: هُوَ مَنْ أَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ بِمَا يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ المُؤْمِنِينَ، وَالرَّسُولُ: هُوَ مَنْ أُوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ وَأَرْسَلَهُ إِلَىٰ مَنْ خَالَفْ أَمْرَ اللهِ لِيُبَلِّغَ رِسَالَةَ اللهِ.

وَالفَرْقُ يَيْنَهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ: هُوَ مَنْ نَبَّأَهُ اللهُ بِأَمْرِهِ وَنَهْبِهِ لِيُخَاطِبَ المُؤْمِنِينَ وَيَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَا يُخَاطِبَ الكُفَّارَ وَلَا يُرْسَلُ إِلَىٰ الكُفَّارِ وَالمُؤْمِنِينَ لِيُبَلِّغَهُمْ رِسَالَةَ اللهِ الكُفَّارِ وَالمُؤْمِنِينَ لِيُبَلِّغَهُمْ رِسَالَةَ اللهِ وَيَدْعُومُمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الرَّسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِشَرِيعَةٍ جَدِيدَةٍ. انظر: «شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس.

(٢) وَالْهُدَىٰ فِي اللَّغَةِ: البَيَّانُ وَالدَّلَالَةُ، كَمَّا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْتُهُمْ فَاَسْتَحَبُوا الْعَمَىٰ عَلَى اللَّهُمْ وَكَمَّا فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَلِمَّا فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَلِمَّا كَالُورُا ﴾ [الإنسان: ٣].
 كَثُورًا ﴾ [الإنسان: ٣].

المنطقة المنطقة المنطقة

تعالىٰ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّيْنِ ﴾ [الفاتحة: 1]، ويطلق ويرادُ به الخضوع والانقياد، وإضافةُ الدين إلَىٰ صفته، أي: الدينُ الحقُّ، والحقُّ، والحقُّ: مَصدرُ حقَّ يَحِقُّ، بمعنىٰ: ثَبتَ ووجَبّ، وضدُّهُ الباطلُ.

(ليظهره عَلَىٰ الدين كُله) أي: ليُعليَهُ عَلَىٰ جميعِ الأديانِ بالحُجّةِ والبيان والجهاد حَتَّىٰ يَظهرَ عَلَىٰ مُخالفيهِ مِنْ أهلِ الأَرْضُ^(۱)، مِنْ عَرَّبٍ وعَجَمٍ مليِّينَ ومُشْرِكين، وقَدْ وقعَ ذلك؛ فإنَّ المُسْلِمِين جَاهدوا فِي الله حقَّ جهاده حَتَّىٰ أَتَسَعَتْ رقعةُ البلاد الإشلامِيّة، وانْتَشَرَّ هَذَا الدينُ فِي المَشَارِق والمَغَارِب.

(وكفىٰ بالله شهيدًا) أي: شاهدًا أنهُ رسولُهُ، ومطلعٌ عَلَىٰ جميع أفعاله، وناصِرُهُ عَلَىٰ أعدائِهِ، وفي ذَلِكَ دلالةٌ قاطعةٌ عَلَىٰ صدق هَذَا الرسول، إذْ لو كان مُفْتريًا لعاجَلَهُ اللهُ بالعقوبةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ نَفَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ آلاَقَاوِبلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنهُ بِالْعِقوبةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ نَفَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ آلاَقَاوِبلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنهُ إِلَيْهِ بِنِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنهُ الوَتِينَ ﴾ [الحافة: ٤٤ - ٤٤].

(وأشهد(") أن لا إله إلا الله) أي: أُقِرُ وأعْتَرِفُ أَنْ لا مَعبودٌ بحقّ إلا الله.

(وَحدهُ لا شريكَ له) فِي هاتين الكلمتين تأكيدٌ لِمَا تضمّنتهُ شهادُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللهُ اللهُ وَرَحدهُ النه و الإثباتِ، نفي الإلهية عمّا سِوى الله و إثباتها لله، فقوله: (وَحدهُ) تأكيدٌ للإثباتِ، وَقولُهُ: (لا شريكَ له) تأكيدٌ للنفي.

وَقُولُهُ: (إقرارًا به وتوحيدًا) مَصدران مؤكّدان لمعنى الجملة السابقة.

(وأشهد أن لا إله إلا الله. الخ) أي: إقرارًا باللسان، وتوحيدًا، أي: إخلاصًا في كُلِّ عبادةٍ قوليَّةٍ أوْ فِعليَّةٍ أوْ اعتِقَّاديَّةٍ.

(١) كَمَا قَالَ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ، بِٱللَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ. وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [النوبة: ٣٣].

وقولُهُ: (وأشهد أن مُحمّدًا عَبدهُ ورسولُهُ) أي: أُقِرُّ بلساني وأعتقد بقلبي أنَّ الله أَرْسَلَ عبدَهُ مُحمَّدًا عَلِيَّهُ إِلَىٰ النَّاسِ كافةً؛ لأنَّ الشهادة لِهَذَا الرسولِ بالرسالة مقرونةٌ بالشهادة لله بالتوحيدِ، لا تكفي إحداهما عن الأخرىٰ.

وَفِي قَوْلِهِ: (عَبْدُهُ وَرَسُولُه) ردٌّ عَلَىٰ أهل الإفراط والتّفريط فِي حقَّ الرسول عَيْكُم، فأهلُ الإفراطِ غَلَوْا فِي حقِّهِ ورَفَعُوه فوقَ منزلة العبودية، وأهل التفريط قد نبذوا ما جاء به وراء ظُهورهم، كأنه غير رسولٍ، فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فِيهِ ورفعَهُ فوقَ منزلته، وشهادة أنه رسولُ اللهِ تقتضي: الإيمانَ به وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نَهَىٰ عنه، واتباعَهُ فيما شَرَعَ.

وَقُولُهُ: (صلىٰ الله عليه) الصلاة لغة: الدّعاء، وأصَحُّ ما قيل فِي معنىٰ الصلاة مِن الله عَلَىٰ الرسول: ما ذكره البخاريُّ فِي «صحيحه» عَن أبي العاليةِ قال(١٠): صلاة الله عَلَىٰ رسوله ثناؤُهُ عليه فِي الملأ الأعلىٰ.

(وعلىٰ آله) آل الشخص: مَن ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وأحسنُ ما قيلَ فِي المرادِ بآل الرسول ﷺ هنا: أنهم أتباعه عَلَىٰ دينه.

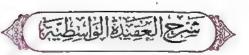
(وأصحابه) جمعُ صاحب، مِن عطفِ الخاص عَلَىٰ العام. والصحابيُّ: هو مَن لقيَ النَّبِيَ ﷺ مؤمنًا به وماتَ عَلَىٰ ذلك.

(وسلَّمَ تسليمًا مزيدًا) السلامُ: بمعنىٰ التحيّةِ أو السلامةِ من النقائص والرذائل، وَقولُهُ: (مزيدًا) اسم مفعول مِنَ الزيادة وهي النموّ، وجمَعَ بينَ الصلاة والسلام؛ امتثالاً لقوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

必需需像心

⁽١) وفتح الباري، (٨/ ٢٧٦) كتاب التفسير، باب ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَنَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَاللَّهُ وَمَلَتَهِكَ اللَّهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٦] بلفظ: (صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء).

11

[الفرقة الناجية]

أمَّا بَعْدُ؛ فَهَذَا اعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

الشتنح ﴾

(أما بعدُ) فهذه الكلمة يُؤتَىٰ بها للانتقال من أسلوبٍ إِلَىٰ أسلوبٍ آخر، ومعناها: مَهما يكنُ من شيءٍ. ويستحبُّ الإتيانُ بها(١) فِي الخطبِ والمكاتبات، اقتداءً بالنبي ﷺ حَيثُ كان يفعل ذلك.

(فهذا) إشارةٌ إِلَىٰ ما تضمنتهُ هَذِهِ الرسالة واحتوتْ عليه من العقائد الإيمانية الَّتِي أجملَها بقوله: (وهو الإيمان بالله.. الخ).

(اعتقادُ) مصدرُ اعتقدَ كذا: إذا اتخذَهُ عقيدةٌ، والعقيدةُ: هي ما يَعقِدُ عليه المرء قلبَهُ -تقولُ: اعتقدتُ كذا- أي: عقدْتُ عليهِ القلبَ والضميرَ، وأصلهُ مأخوذٌ من عَقَدَ الحَبْلَ: إذا ربَطهُ؛ ثمَّ استُعْمِلَ فِي عقيدةِ القلبِ وتصميمهِ الجازم. (الفرقة) أي: الطائفة والجمَاعة.

(الناجية) أي: الَّتِي سَلِمَتْ من الهلاكِ والشرور فِي الدنيا والآخرة، وحَصَلتْ عَلَىٰ السعادة. وهذا الوصفُ مأخوذٌ من قوله ﷺ: «لا تزالُ طائفةٌ من أمتي عَلَىٰ الحقِّ منصورةً، لا يَضرُّهمْ مَنْ خذَلَهُمْ حتىٰ يأتي أمر الله» رواه البخاريُّ ومسلم (٢).

(المنصورة) أي: المؤيَّدَة عَلَىٰ مَن خالفها. (إلىٰ قيام الساعة) أي: مَجيء ساعةِ موتِهِمْ بمجيءِ الريحِ الَّتِي تقبضُ رُوحَ كل مؤمنٍ، فَهَذِهِ هِيَ السَّاعَة فِي حق

⁽١)وذِكرها كثيرٌ فِي السنَّة، مثاله فِي البُّخَارَي حديث رقم (٧١٩٧)، ومُسْلِمٌ (١٧٨١).

⁽٢) مُنْفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٢١١٧)، ومُسْلِمٌ (١٩٢٣).

المؤمنين. وَأَمَّا السَّاعَةُ التِي يَكُون بها انتهاءُ الدُّنيا فهي لا تَقُوم إلا عَلَىٰ شِرار النَّاس؛ لِمَا فِي «صحيح مسلم» (۱): «لا تَقُومُ الساعةُ حتىٰ لا يُقالَ فِي الأرضِ: الله الله»، وروى الإمامُ الحاكم (۱) مِنْ حديثِ عبدالله بن عمرو هِنَّك، وفيه: «ويبعثُ الله ريحًا ريحُها ريحُ المِسك، ومَسُّها مشَّ الحرير، فلا تترك أحدًا فِي قلبِهِ مثقالُ ذرّةٍ من إيمان إلا قبضتهُ، ثم يبقَىٰ شرارُ النَّاس فعليهم تقومُ الساعةُ».

心器器器心

(۱) برقم (۱٤۸).

⁽٢) فِي المستدرك؛ (٤/٢٥٦)، وأَخْرَجَهُ مُسْلِم برقم (١٩٢٤).

أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

الشنح الم

(أَهْلِ السُّنَةِ) أَهْلِ بِالْكُسرِ عَلَىٰ أَنه بِدُلُ مِن الفرقة، ويجوز الرفعُ عَلَىٰ أَنه خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديرُهُ (هُم). والسُّنة ((): هِيَ الطّريقة التِي كَانَ عَليهَا رسول الله عَيْلًا مِنْ أقواله وأفعاله وتقريراته. وسُمُّوا أَهْلِ السُّنةِ؛ لانتسابهم لسُنة الرَّسُول عَيْلُكُمُ مِنْ أقواله مِن المقالات والمذاهب، بخلافِ أهلِ البدع؛ فإنهم يُنسَبُونَ إلَىٰ دون غيرها من المقالات والمذاهب، بخلافِ أهلِ البدع؛ فإنهم يُنسَبُونَ إلَىٰ بدعهم وضلالاتهم؛ كالقدريَّة والمُرجئةِ، وتارةً ينسبونَ إلَىٰ إمامِهم كالجَهميّة، وتارةً ينسبونَ إلَىٰ إمامِهم كالجَهميّة، وتارةً ينسبونَ إلَىٰ أفعالِهم القبيحة؛ كالرّافضةِ والخوارج.

(وَالجَمَاعَةِ) لَغَةً: الفِرقَةُ المُجتمِعَةُ منَ النَّاس. والمُرادُ بهم هنا: الذينَ اجتمعُوا عَلَىٰ الحق الثابت بالكتابِ والشُّنَة، وهُم الصحابةُ والتّابعونَ لَهمْ بإحسانٍ ولو كانوا قِلةً، كَمَا قال ابنُ مسعودٍ ﴿ الشَّنَةُ * الجماعة ما وافَقَ الحقَّ وإنْ كُنتَ وحدَكَ، فإنَّكُ أنتَ الجَماعَةُ حينئذٍ.

幻拳拳拳心

(١) قال ابن رجب الحنبلي: (والسنّة هي الطريقة المسلوكة؛ فيشمل: التمسُّك بها كان عليه على هو وخلفاؤه الراشدون، من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنّة الكاملة؛ ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم السنّة إلَّا على ما يشمل ذلك كله، انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص٢٨٦).

⁽٢) صحيح: أَخْرَجَهُ اللالكائي فِي قشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، (١٠٨/١ - ١٠٩)، وَصَحَّمَهُ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ فِي قمشكاة المصابيح، برقم (١/ ٢١) وقال: رواه ابن عساكر فِي قاريخ دمشق، (٢/ ٢٢٢/ ٢٧) بسند صحيح.

[أركان الإيمان]

وَهُوَ الإِيمانُ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، والإِيمَانِ بِالْقَدَرِ خِيْرِهِ وَشَرِّهِ.

الشتنح ﴾

(وهو) أي: اعتقادُ الفِرقة الناجية. (الإيمان) الإيمان: معناه لغة: التصديق، قال الله تعالىٰ فِي الآية (١٧) من سُورَة يوسفَ: ﴿وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا ﴾ أي: مصدِّق. وتعريفُه شرعًا: أنه قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالقلب، وعملٌ بالجوارح(١).

وَقُولُهُ: (بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، والإِيمَانِ بِالْقَدَرِ خِيْرِهِ وَشَرِّهِ) هَذِهِ هِيَ أَركَانُ الإِيمَان الستّةُ التِي لا يصحُّ إِيمَانُ أُحدٍ إلا إذا آمنَ بها جميعًا عَلَىٰ الوجه الصحيح الَّذِي دلَّ عليه الكتابُ والسُّنة، وهذه الأركان هِيَ (١):

الإيمان بالله (٣): وهو الاعتقادُ الجازمُ بأنَّهُ ربُّ كُلِّ شيءٍ ومَليكُهُ، وأنّه مُتّصفٌ بصفات الكمال، مُنزّه عن كل عيبٍ ونقصٍ، وأنهُ المُستحقُّ للعبادة وحدَهُ لا شريكَ له. والقيامُ بذلك عِلمًا وعملاً.

٢) الإيمان بالملائكة (١): أي: التصديقُ بوجودهم، وأنهم كَمَا وصفهم اللهُ في

⁽١) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٨٣٠).

 ⁽۲) انظر: «الإرشاد إِلَىٰ صحيح الاعتقاد والرد عَلَىٰ أهل الشرك والإلحاد» لفضيلة الشيخ صالح الفوزان.

⁽٣) الإيمَانُ بِاللهِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ:

١ - الإيمَانُ بِوُجُودِهِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.
 ٢ - الإيمَانُ بِانْفِرَادِهِ بِالأُلُوهِيَّةِ.
 ٤ - الإيمَانُ بِانْفِرَادِهِ بِالأُلُوهِيَّةِ.

⁽٤) وَ(المَلَائِكَةُ): جَمْعُ مَلَكِ، وَأَصْلُهُ مَأْلَكٌ، مِنَ الأَلُوكَةِ، وَهِيَ الْرِّسَالَةُ، وَهُمْ نَوْعٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ ﷺ

كتابه، كَمَا فِي الآيتين (٢٦، ٢٧) من سُورَة الأنبياء: ﴿عِبَادُّ مُنْكُرَمُونَ ﴿ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٣) الإيمانُ بالكُتُب: أي: التصديق بالكتب التي أنزلَها اللهُ عَلَىٰ رُسُله، وأنها كلامُهُ، وأنها كلامُهُ، وأنها حقٌ ونورٌ وهُدَىٰ، فيجبُ الإيمانُ بما سَمَّىٰ اللهُ منها؛ كالتوراة والإنجيل والزّبورِ والقُرآنِ، والإيمانُ بما لَمْ يُسَمِّ اللهُ منها.

الإيمانُ بالرُّسُلِ الذين أَرْسَلَهُمُ اللهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ: أي: التصديقُ بهمْ جميعًا، وأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلّغوا رسالات ربّهم، لا نُفرِّقُ بين أحدٍ منهم، بل نؤمن بهم جميعًا مَن سمَّىٰ اللهُ منهمْ فِي كتابه ومَنْ لمْ يُسمِّ منهم، كَمَا قال تعالىٰ فِي الآية (١٦٤) من سُورَة النساء: ﴿ وَرُسُلا قَد قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾، وأفضلُهُم ألوا العزم، وهُم: نوحٌ وإبراهيمُ وموسىٰ وعيسىٰ ومُحَمَّدٌ عليهم الصلاة والسلام، ثم بقية الرسل ثم الأنبياء، وأفضلُ الجميع خاتمُ الرُّسُل نبينا محمدٌ عَلَيْكَ.

وأصحُّ ما قيلَ فِي الفَرقِ بين النبيّ والرسولِ، أن النبيّ: مَنْ أوحِيَ إليه بشرعِ ولَمْ يُؤمر بتبليغه، والرَّسولَ: مَنْ أوحيَ إليه بشرعِ وأُمِرَ بتبليغه (١).

رم الإيمان بالبَعثِ: وهو التصديقُ بإخراجِ المَوتَىٰ مِنْ قبورهم أحياءً يومَ القيامةِ لفَصْل القضَاء بينهُم، ومجازاتهم بأعمالِهِم عَلَىٰ الصَّفة التِي بيّنها الله فِي

أَسْكَنَهُمْ سَمَاوَاتِهِ، وَوَكَّلَهُمْ بِشُنُونِ خَلْقِهِ، وَوَصَفَهُمْ فِي كِتَابِهِ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وَأَنَّهُمْ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ.

فَبَجِبُ عَلَيْنَا الإِيمَانُ بِمَا وَرَدَ فِي حَقَّهِمْ مِنْ صِفَاتٍ وَأَعْمَالٍ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالإِمْسَاكُ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ شُتُونِ الغَيْبِ الَّتِي لَا نَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا عَلَّمَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ.

⁽١) نظر: اشرح العقيدة الطحاوية؛ (١٦٧).

كتابه، وبيّنها الرسولُ عَيْلَةٌ فِي سُنّته.

٧) الإيمان بالقدر (١) خيره وشره: وهُو التصديقُ بأنّ الله سبحانهُ عَلِمَ مقاديرَ الأشياء وأزْمانها قبلَ وُجودِها، ثُمّ كَتّبها فِي اللّوحِ المَحْفوظ، ثُمّ أو جَدَها بقدرتِهِ ومشيئتِه فِي مواعيدها المُقدّرة. فكُل مُحدَثٍ مِن خيرٍ أو شرٌ فهوَ صادرٌ عنْ عِلمِهِ وتقديرِه ومشيئتِه وإرادتِه، ما شاءَ كانَ وما لمْ يَشَأ لمْ يكنْ.

هذا شرحٌ مُجملٌ لأصولِ الإيمان، وسيأتي -إنْ شاء اللهُ- شرحُها مُفصَّلًا.

勿審審審心

⁽١) الإِيمَانُ بِالقَدَرِ أَنْ تُؤْمِنَ بِمَرَاتِبَ القَدرِ الأَرْبَعِ: وَهِيَ العِلْمُ، وَالكِتَابَةُ، وَالمَشِيئَةُ، وَالخَلْقُ.

IV

[الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه]

رَمِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ: الإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتِابِهِ، وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدُ مُلِكُمُ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيفٍ وَلاَ تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَحْدِيفٍ وَلاَ تَمْثِيلٍ.

الشنح الشنوح الم

بعُدَمَا ذكرَ المُصنّفُ تَخَلَّتُهُ الأصولَ التِي يبجبُ الإيمانُ بها مُجْمَلَةً شرعَ يذكُرها عَلَىٰ سبيل التفصيل، ويدأ بالأصل الأول وهو: الإيمان بالله تعالى، فذكر أنه يدخُلُ فِيهِ الإيمان بصفاته التِي وصف نفسَهُ بها فِي كتابه، أو وصفه بها وسولُه عَلَىٰ الله في سُنته، وذلك بأن نُبتها له، كَمَا جاءتْ في الكتابِ والسنّة بألفاظها ومعانيها من غير تحريفٍ لألفاظها، ولا تعطيل لمعانيها، ولا تشبيه لها بصفاتِ المخلوقين. وأنْ نعتمد في إثباتها عَلَىٰ الكتابِ والسّنة فقط لا نتجاوز القرآنَ والحديث؛ لأنها توقيفية.

والتحريف (١٠): هو التغيير وإمالة الشيء عنْ وجهةِ. يُقالُ: انحرفَ عَنْ كَذَا إذَا مالَ، وهو تَوعانِ:

النوع الأول: تحريفُ اللفظ: وهو العُدُول بِه عن جهته إِلَىٰ غيرها، إمَّا بزيادة كلمةٍ أو حرفٍ أو نقصانِهِ أو تغيير حركةٍ، كقول أهل الضلال فِي قوله تعالىٰ: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، أي: استولىٰ، فزادوا فِي الآيةِ حرفًا، وكقولهم فِي قوله تَعَالَىٰ: ﴿رَجَّلَةَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]، أي: أمْرُ ربِّكَ، فزادوا كلمةً، وكقولهم فِي قوله تَعَالَىٰ: ﴿وَكُلَمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]: بنصب لفظِ الجلالة، فغيروا الحركة الإعرابية مِنَ الرفع إِلَىٰ النَّصْبِ.

⁽١) انظر: «التنبيهات اللطيفة» للسعدي (٢٣)، و«الإرشاد إِلَىٰ صحيح الاعتقاد، (١٣٤)، و«شرح الاعقيدة الواسطية، للهرَّاس (٢٠)، وغيرهم.

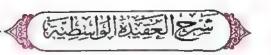
النوع الثاني: تحريفُ المعنى: وهو العُدُول بِه عن وجْهِهِ وحقيقتهِ وإعطاءُ اللهظ معنىٰ لفظٍ آخر، كقول المبتدعةِ: إنّ معنىٰ الرَّحْمَة: إرادةُ الإنعامِ، وإنّ معنىٰ العضب: إرادةُ الانتقام.

والتعطيل لغة: الإخلاء، يُقال: عَطّله، أي: أخلاه، والمُرَاد بِه هُنا: نفي الصَّفَات عن الله ﷺ. والفرقُ بينَ التحريفِ والتّعطيل: أنّ التحريفَ هو نفي المعنى الصحيح الَّذِي دلّتْ عليه النصوصُ، واستبدالُه بمعنى آخرَ غير صحيح. والتّعطيل: هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر، كفعلِ والتّعطيل: هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر، كفعلِ المُفوِّضَةِ، فكُلُّ محرِّفٍ معطِّلٌ وليسَ كُلُّ معطل مُحرِّفًا.

والتكييفُ: هو تعيينُ كيفيةِ الصَّفة، يُقَالً: كيَّفَ الشيءَ إذا جعلَ له كيفيةً معلومة، فتكييفُ صفاتِ الله هو: تعيين كيفيتها والهيئة التي تكونُ عليها، وهذا لا يمكن للبشر؛ لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا سبيلَ إلَىٰ الوصول إليه؛ لأن الصَّفة تابعة للذات، فكما أنّ ذات الله لا يُمكن للبشر معرفة كيفيتها، فكذلك صِفته شبحانة لا تُعلم كيفيتها؛ ولهذا لما سُئِلَ الإمامُ مالكٌ نَحَدَلَتْهُ، فَقِيلَ له: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ كيف استوى ؟ فَقَال: (الاستواء معلومٌ، والكَيْفُ مَجهُولٌ، والإيمان بِه واجب، والسؤال عنه بدعة) ". وهذا يُقال في سائر الصِّفَات.

والتمثيل: هو التشبيه، بأن يُقال: إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، كأن يُقال: يد الله كأيدينا، وسمعه كسمعنا -تعالى الله عن ذلك- قال تعالى في الآية (١١) من سُورَة الشورى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَحَى يُ وَهُو السّييعُ الْبَصِيرُ ﴾، فلا يُقال في صفاته: إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتنا، كمّا لا يُقال: إنّ ذات الله مثل أو شبه ذواتنا، فالمؤمنُ المُوحّدُ يثبت الصّفات كلّها عَلَىٰ الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطلُ ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبهُ الممثلُ يثبتها عَلَىٰ وجه لا يليق بالله، وإنما يليق بالمخلوق.

⁽١) أَخْرَجَهُ اللالكائي فِي اشرح أصول اعتقاد أهل السنة، (٦٦٤)، والبيهقي فِي الأَسْمَاء والصَّفَات، (١) أَخْرَجَهُ اللالكائي فِي الأَسْمَاء والصَّفَات، (٥/ ٢٨٢).

[موقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله تعالى]

بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ سبحانه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَحَتُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ الشورى:١١- فَلاَ يَنْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَلاَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. مَوَاضِعِهِ.

الشَّنْرِح ﴾

لمّا ذكر المُصَنِّف تَحَلَّقْهُ أَنَّ الواجبَ هو: الإيمانُ بصفاتِ اللهِ الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريفٍ، ولا تعطيل، ومِنْ غير تكييفٍ ولا تمثيل، بيَّنَ موقف أهْل السُّنةِ والجماعة من ذلك. وهو أنهم يؤمنون بتلك الصَّفَات عَلَىٰ هذا المنهج المستقيم، فيُثبتونها عَلَىٰ حقيقتها نافين عنها التمثيل، فلا يعطّلونَ ولا يُمثّلون؛ عَلَىٰ وَفق ما جاء فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي الآية (١١) من سُورَة الشورَىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَتِ مُ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (١) فقوله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَت مُ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ ردٌّ عَلَىٰ المُعطلة؛ لأنّ فِيهِ إثبات ردٌّ عَلَىٰ المُعطلة؛ لأنّ فِيهِ إثبات السمع والبصر، فالآيةُ الكريمةُ دستورٌ واضحٌ فِي باب الأسماء والصفاتِ؛ لأنها جمَعَتُ بين إثبات الصَّفَات لله ونفي التمثيل عنها. وسيأتي تفسيرها إن شاء الله.

وَقُولُهُ: (فَلاَ يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ) أي: لا يَحْمَلُ أَهْلَ السَّنةِ والجماعة إيمانُهم بأن الله ليسَ كمثلِهِ شيءٌ عَلَىٰ أَنْ ينفُوا عنه ما وصَفَ بِه نفسَه، كمّا يفعلُ ذَلِكَ الَّذين غَلَوْا فِي التنزيه حتى عطّلوهُ من صفاته بحُجّةِ الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين، فأهلُ السنة يقولون: لله سبحانه صفاتٌ تخصُّهُ وتليقُ بِه، ولا تشابُهُ بينَ صفات الخالقِ وصفات وللمخلوقين صفات الخالقِ وصفات

⁽١) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِعْرَابٍ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْفَ مُ ﴾ عَلَىٰ وُجُوهِ؛ أَصَخُهَا: أَنَّ الكَافَ صِلَةٌ زِيدَتْ لِلتَّاكِيدِ.

التَّغَيْنَةُ التَّاتِمُ الْمُ

المخلوق، فلا يلزمُ هذا المحذورُ الَّذِي ذكرْتُم أيُّها المعطَّلة.

وَقُولُهُ: (وَلاَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ) تقدَّمَ بيانُ مَعنى التحريفِ، أي: لا يُغيرونَ كلام الله؛ فيبدلونَ ألفاظهُ أو يغيرون معانيه فيفسرونَه بغير تفسيره، كَمَا يفعلُ المعطلة الذين يقولون فِي ﴿ اَسْتَوَىٰ ﴾: استولى، وفي ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾: جاء أمرُ ربك، ويفسرون رحمة الله بـ: إرادة الإنعام ونحو ذلك.

幻鄉鄉鄉心

وَلاَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وآيَاتِهِ، ولا يُحَيِّفُونَ، وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ.

الشنوح الم

(وَلاَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وآيَاتِهِ) الإلحادُ لغة: (١) الميلُ والعدولُ عن الشَّيء، ومنه اللحدُ فِي القبر، سُمِّي بذلك؛ لميله وانحرافه عن سمتِ الحفرِ إِلَىٰ جهة القبلة، والإلحادُ فِي أسماء الله وآياته: هو العدولُ والميلُ بها عنْ حقائقها ومعانيها الصحيحة إِلَىٰ الباطل.

ه والإلحادُ فِي أسماء الله وصفاته أنواعٌ^(١):

النوع الأول: أنْ تُسمى الأصنامُ بها، كتسمية (اللات) من الإله، و(العُزّى) من العزيز، و(مناة) من المنّان.

النوع الثاني: تسميتُه ﷺ بما لا يليقُ بِه، كتسمية النصارى له أبًا، وتسمية الفلاسفة له موجبًا أو علّة فاعلةً.

النوع الثالث: وصفُّهُ عَنَى النَّامَ عَنه مِنَ النقائص، كقول اليهود الذين قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغَنِياً ﴾، وقولهم: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾، وأنه استراح يوم السبتِ، تعالىٰ الله عما يقولون.

 ⁽۲) انظر ما بين أنواع الإلحاد في «بدائع التفسير» لابن قيم الجوزية (۲/٤/۲) دار ابن الجوزي،
 و«مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (۷۳۷)، و«تيسير العزيز الحميد» (٦٤٥)، و«الأسئلة
 والأجوبة الأصولية» للسلمان (٥١،٥١).

المنطقية العنقية العنق

النوع الرابع: جَحْدُ معانيها وحقائقها، كقول الجُهمية: إنها ألفاظٌ مجرّدة لا تتضمنُ صفاتٍ ولا معاني، فالسميعُ لا يدلُّ عَلَىٰ سمعٍ، والبصيرُ لا يدلُّ عَلَىٰ بصر، • والحيُّ لا يدلُّ عَلَىٰ حياةٍ، ونحو ذلك.

النوع الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه؛ كقول المُمثِّل: يدُهُ كيدي، إِلَىٰ غير ذلك، تعالىٰ اللهُ.

وقدْ توعد اللهُ المُلحدين فِي أسمائه وآياته بأشد الوعيد؛ فقالَ سبحانه فِي الآية (١٨٠) من سُورة الأعراف: ﴿وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُورَ ِ الآية (١٨٠) من سُورة الأعراف: ﴿ وَقَالَ فِي الآية (٤٠) من سُورَة فَصَّلَتْ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الآية (٤٠) من سُورَة فَصَّلَتْ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الآية (٤٠) من سُورَة فَصَّلَتْ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الآية (٤٠)

قولُهُ: (ولا يُكِّيِّفُونَ، وَلا يُمَثِّلُونَ.. النح)، تقدَّمَ بيانُ معنى التكييفِ والتمثيل.

必需需等区

لأَنَّهُ -سُبْحَانَهُ- لا سَمِيَّ لَهُ، وَلا كُفُوْ لَهُ، وَلا يَدَّ لهُ، ولا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ اللهُ. وَلاَ يَدَّ لهُ، ولا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ اللهُ. فَإِنَّهُ -سُبْحَانَهُ- أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَأَصْدَقُ قِيلًا، وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ.

الشترح ﴾

(لأنَّهُ -سُبُحَانَهُ- لا سَمِيَّ لَهُ) هذا تعليلٌ لِمَا سبقَ مِن قوله عن أهل السُّنةِ: (ولا يُكيّفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه).

و (سبحانه) سبحان مصدرٌ مثلُ غفران، من التسبيح، وهو التنزية (لا سَمِيّ له) أي: لا نظير له يستحق مثل اسمه، كقوله تعالىٰ فِي الآية (٢٥) من سُورَة مريم: ﴿ مَلْ تَعَلَّرُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ استفهام معناه: النفي، أي: لا أحد يُساميه أو يُماثله، (ولا كُفؤَ له) الكفؤ: هو المُكافئ المُماثل، أي: لا مِثْلَ له، كقوله تعالىٰ فِي سُورَة له الكفؤ: هو المُكافئ المُماثل، أي: لا مِثْلَ له، كقوله تعالىٰ فِي سُورَة الإخلاص: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ مِكُن لَهُ مُكُوا أَحَدُنُ ﴾، (ولا نِدّ له) الندُّ: هو الشبيهُ والنظير، قال تعالىٰ فِي الآية (٢٢) من سُورَة البقرة: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَادًا ﴾.

(ولا يُقاس بخلقه) القياسُ فِي اللَّغَة: التمثيل (١) -أي لا يُشبَّهُ ولا يُمثَّلُ جهم - قال سبحانه فِي الآية (٧٤) من سُورَة النحل: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ فلا يقاسُ سبحانه بخلقِهِ، لا فِي ذاته، ولا فِي أسمائه وصفاته، ولا فِي أفعاله، وكيف يُقاس الخالقُ الكاملُ بالمخلوق الناقص -تعالىٰ الله عن ذلك-.

(فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره) وهذا تعليلٌ لما سبق مِن وجوبِ إثبات ما أثبتَهُ لنفسه من الصِّفَات ومَنعِ قياسه بخلُقه، فإنه إذا كَانَ أَعلَمَ بنفسه وبغيره، وجَبَ أَنْ يُثْبَتَ له من الصِّفَات ما أَثبَتَهُ لنفسه وأثبتَهُ له رسوله ﷺ.

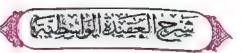
والخلقُ لا يُحيطون بِه علمًا، فهو الموصوف بصفاتِ الكمال التِي لا تَبْلغها عُقُولُ المخلوقين، فيجبُ علينا أنْ نرضَىٰ بما رَضيه لنفسه، فهو أعلمُ بما يليقُ بِه،

⁽١) أي: ردّ الشيء إِلَىٰ نظيره، «المعجم الوسيط»، وانظر: «مجموع الفتاوَىٰ (١٤/١٤).

ونحنُ لا نعلمُ ذلك. وهو سبحانه: (أصدقُ قيلاً، وأحسنُ حديثًا من خلقه) فما أخبرَ بِه فهو صدقٌ يجب علينا أنْ نُصدَقه ولا نُعارضه، وألفاظُهُ أحسنُ الألفاظِ وأفصَحُها وأوضحُها، وقد بيّنَ ما يَليقُ بِه من الأسماء والصفات أتمّ بيانٍ، فيجبُ قبولُ ذلك والتسليمُ له.

心樂樂樂心

[الإيمان بصدق جميع الرسل]

ثُمَّ رُسُلُه صَادِقُونَ مُصَدَّقُون، بِخِلاَفِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لا يَعْلَمُونَ.

﴿ الشَّنْحِ ﴾

(ثُمَّ رُسُلُه صَادِقُونَ مُصَدَّقُون) هذا عطفٌ عَلَىٰ قوله: (فإنه أعلم بنفسه.. الخ)، الصدقُ: مطابقةُ الخبر للواقع، أي: (صادقون) فيما أخبروا به عن الله تعالى، (مصدَّقُون) أي: فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة؛ لأنه من عند الله، فَهُم لا ينطقون عن الهوى. وهذا توثيقٌ لسندِ الرّسل عليهم الصلاة والسلام، فقد قيل لهم الحق وبلّغوه للخلق، فيجبُ قبول ما وصفوا الله به، فَهُم (بِخِلاَفِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ) أي: بخلاف الذين يقولون عَلَىٰ الله بلا علم في شرعه ودينه، وفي أسمائه وصفاته، بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم أو بما يتلقونه عن الشياطين كالمُتنبئين الكذَبةِ والمبتدعةِ والزنادقة (الله والسحرة والكُهّان والمنجّمين وعلماء كالمُتنبئين الكذَبةِ والمبتدعةِ والزنادقة (الإله والسحرة والكُهّان والمنجّمين وعلماء عن الشياطين عَلَى مَن سُورَة الشعراء: ﴿ هَلَ أَتَيْتُكُمُ مَا كَلْبُونَ الْكَيْرَا عَلَى الله الله عَلَى الله علم الله علم الشياطين عن الشياطين عَلَى الله علم الله علم المؤلّمة المناه وقبل المنتجمين عنه وقبل المنتبئين الكذبة والمبتدعة والزنادة (الله والسحرة والكُهّان والمنجّمين عن الشياطين عَلَى الله علم الله عَلَى الله علم عَلَى الله علم الله عَلَى الله علم الله عَلَى الله الله علم الله عَلَى الله الله عَلَى الله علم المؤلّم ال

فإذا كَانَ اللهُ ﷺ أعلمَ بنفسه وبغيره، وكان أصدقَ قولاً، وأحسنَ حديثًا من

⁽١) فَالزَّنَادِقَةُ: هُمُ الَّذِيْنَ كَانُوا يُسَمَّوْنَ بِ«الْمُنَافِقِيْنَ» فِي صَدْرِ الإِسْلامِ، وَيَعِيْشُونَ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِذَا سَنَحَتْ لَمَّمْ فُرْصَةٌ ظَهَرَ شَرُّهُمْ وَكَشَّرَتْ عَنْ أَنْبَابِهِمْ ضِدًّ الحَقِّ وَأَهْلِهِ؛ كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي زَمَانِنَا الآنَ.

 ⁽٢) المنجّمون: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية عَلَىٰ الحوادث الأرضية.

انظر: افتح المجيد، (٢١٤)، والمجموع الفتاوَيُّ (٣٥/ ١٤١).

خلقِهِ، وكان رُسُلُهُ عليهم الصلاة والسلام صادقين فِي كُلِّ ما يُخبرون بِه عنه، والواسطة بينهم وبين الله التِي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة من ملائكته الكرام، وجَبَ التعويلُ إذًا عَلَىٰ ما قاله الله ورسله، لاسيّما فِي باب الأسماء والصفات؛ نفيًا وإثباتًا، ورفضُ ما قاله المبتدعة والضُلال ممّن يدّعي المجاز فِي الأسماء والصفات، وينفيها بشتى وسائل النفي، مُعرضين عمّا جاءت بِه الرسل، معتمدينَ عَلَىٰ أهوائهم أو مُقلِّدِينَ لِمَن لا يصلحُ للقدوة من الضُّلال.

必需需等心

وَلِهَذَا قَالَ عُلَا: ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَعِيغُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلِهَ وَلِهِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَعِيغُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ } والصافات ١٨٠-١٨٢]. فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُحَالِفُونَ لِللَّهُ الْمُرْسَلِينَ } لِسَلاَمَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ. الْمُحَالِفُونَ لِلرَّسُلِ، وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ } لِسَلاَمَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ.

المُفردات:

(ولهذا): تعليلٌ لما سبق من كون كلام الله وكلام رُسُلِهِ أصدقَ وأحسنَ.

﴿ سُبِّحَانَ ﴾(١): اسم مصدر من التسبيح، وهو التنزيه.

﴿ رَبِّكَ ﴾: الربُّ: هو المالك السيد المُرَبِّي لخلقه بنعمه.

﴿ٱلْعِنَّةِ ﴾: القوة والغلبة والمنعة.

وإضافة الرب إِلَىٰ العزّة من إضافة الموصوف إِلَىٰ الصّفة.

﴿يَصِفُونَ ﴾ أَيْ: يصفه بِه المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله.

﴿وَسَكُمُ ﴾ قيل: هو مِن السلام بمعنىٰ: التحية. وقيل: من السلامة من المكاره.

﴿ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾: الذين أرسلهم الله إِلَىٰ خلقه، وبلّغوا رسالات ربهم، جَمْعُ مُرسَل، وتقدَّم تعريفُه.

﴿ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴾: جمع عالَم، وهمْ كلُّ مَنْ سوى الله.

هما يُستفاد من الآيات:

١- تنزيهُ الله سبحانه عمّا يصفه بِه الضُّلال والجُهّال مما لا يليتُ بجلاله.

⁽١) اسْمُ مَصْدَرٍ مِنَ التَّسْبِيحِ، الَّذِي هُوَ التَّنْزِيهُ وَالإِبْعَادُ عَنِ السُّوءِ، وَأَصْلُهُ مِنَ السَّبْحِ، الَّذِي هُوَ السُّرْعَةُ وَالإِنْطِلَاقُ وَالإِبْعَادُ، وَمِنْهُ فَرَسٌ سَبُوحٌ؛ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةَ العَدْوِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُنَزَّهُ نَفْسَهُ عَمَّا يَنْسُبُهُ إِلَيْهِ المُشْرِكُونَ مِنَ اتِّخَاذِ الصَّاحِبَةِ وَالوَلَدِ، وَعَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ.

٧- صدقُ الرسل، ووجوب قبولِ ما جاؤوا بِه، وما أخبروا بِه عن الله.

٣- مشروعية السلام عَلَىٰ الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامُهم.

٤- ردُّ كل ما يُخالف ما جاءتْ بِه الرسل، لاسيما ما يتعلّق بأسماء الله
 وصفاته.

مشروعيّة الثناء عَلَىٰ الله وشُكره عُلَىٰ نعمه التِي من أجلّها نعمةُ التوحيد.

公鄉鄉鄉心

[معنى النفي والإثبات]

وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيما وَصَفَ وَسَتَى بِهِ نَفْسَهُ بِينَ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ. فَلاَ عُدُولَ لأَهْلِ السُّنَةُ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ؛ فَإِنَّهُ الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ.

الشتنح الم

(وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ.. الخ)، هذا بيانٌ للمنهج الَّذِي رَسَمَهُ الله فِي كتابه لإثبات أسمائه وصفاته، وهو المنهج الَّذِي يجبُ أن يسير عليه المؤمنون فِي هذا الباب المهمّ. فإنه سبحانه: (قَدْ جَمَعَ فِيما وَصَفَ وَسَمَّىٰ بِهِ نَفْسَهُ) أي: فِي جميع أسمائه وصفاته.

وَقُولُهُ: (فَلاَ عُدُولَ لأَهْلِ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ) أي: لا مَيلَ

⁽١) لَيْسَ فِي الكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ نَفْيٌ مَحْضٌ؛ فَإِنَّ النَّفْيَ الصَّرْفَ لَا مَدْحَ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِكُلِّ نَفْي فِيهِمَا إِبْبَاتُ مَا يُضَادُهُ مِنَ الكَمَالِ: فَنَفْيُ الشَّرِيكِ وَالنَّدُّ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ عَظَمَتِهِ وَتَفَرُّدِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، وَنَفْيُ العَجْزِ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ قُدْرَتِهِ، وَنَفْيُ الجَهْلِ؛ لِإِثْبَاتِ سَعَةِ عِلْمِهِ وَإِحَاطَتِهِ، وَنَفْيُ الظَّلْمِ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ حَكْمَتِهِ، وَنَفْيُ السَّنَةِ وَالنَّوْمِ وَالمَوْتِ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَنْهُم العَبْثِ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ حَيَّتِهِ، وَنَفْيُ السَّنَةِ وَالنَّوْمِ وَالمَوْتِ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَنْهُم السَّنَةِ وَالنَّوْمِ وَالمَوْتِ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَنْهُم وَالْمَوْتِ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَنْهُم السَّنَةِ وَالنَّوْمِ وَالمَوْتِ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ حَيْمَتِهِ، وَنَفْيُ السَّنَةِ وَالنَّوْمِ وَالمَوْتِ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ حَيْمَةً وَيَقْلَى الْمَالِ وَلَيْ السَّنَةِ وَالنَّوْمِ وَالمَوْتِ ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ حَيْمَة فِي السَّفَاقِ وَقَنْهُم السَّنَةِ وَالنَّوْمِ وَالمَوْتِ ؛ لِإِثْبَاتِ كَمَالِ حَيْمَة وَقَلْمُ الْتَبَاتِ مَعْتَه لِمُعْتِهِ الْعَلَيْدِ مِنْ الْمُ الْمَاتِ الْمَالِ عَلْمَاتِهِ مَنْ الْمُعْرِدِةِ فَلَاسُونِ وَلَالْعُمْ وَالْمَوْتِ الْمُعْتِيةِ وَلَالْمَوْتِ الْمَاتِهِ فَيْ الْمَاتِ الْمَاتِ عَلَيْلِهِ وَلَهُ الْمَاتِهِ فَيْسَالِهُ وَالنَّوْمِ وَالْمَوْلِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِهِ وَالْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِهِ فَالْمَوْتِ وَالْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِهُ وَالْمَاتِهِ وَالْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِهِ وَالْمَاتِ الْمَاتِهِ وَالْمَاتِهُ وَالْمِؤْلِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِهِ وَالْمَاتِهُ وَالْمَالَةِ وَالْمَاتِ الْمَاتِهِ وَالْمَاتِهِ وَالْمَاتِهِ وَالْمُعْلِي وَالْمَاتِهِ وَالْمَاتِهِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَاتِهِ وَالْمَالِعُوالِ وَالْمَالِمُولِ وَالْمَاتِي وَالْم

انظر: «شرح العقيدة الواسطية) لمحمد خليل هراس.

لهم، ولا انحراف عن ذلك، بل هم مقتفون آثارَهم، مستضيئونَ بأنوارهم، ومِن ذلك إثباتُ صفات الكمال لله، وتنزيهُهُ عمّا لا يليق بِه، فإنّ الرسلَ قد قرروا ذلك الأصل العظيم. وَأمَّا أعداءُ الرسل فإنهم قد عدّلوا عن ذلك.

وَقُولُهُ: (فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ) تعليلٌ لقوله: (فَلاَ عُدُولَ لأَهْلِ السُّنَةُ) أي: لأنّ ما جاء بِه المرسلون هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم: هو الطريق المُعتدل الَّذِي لا تَعدّد فِيهِ ولا انقسام، وهو المذكور فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ من سُورَة المُفاتحة: ﴿ آهٰدِنَا آلْتِهُ رَلَّ ٱلنُّهُ عَنَ اللَّهُ فِي الآية (١٥٣) من سُورَة الأنعام: ﴿ وَأَنَّ اللهُ عَنَ اللَّهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى الل

公療等等化

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصَالِحِينَ.

الشتنح 🗞

أَيْ: أَنَّ الصراطَ المستقيمَ الَّذِي جاء بِه المرسلون فِي الاعتقاد وغيره، وَسَلَكَهُ أَهْلِ السُّنةِ والجماعة هو (صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ) أي: أنعمَ الله عليهم الأنعامَ المُطلق التام المُتصل بسعادةِ الأبد، وهم الذين أمرنا الله أنْ ندعوهُ أنْ يهدينا طريقهم.

رهم: الأصنافُ الأربعة هُمْ أهل هَذِهِ النعمة المُطْلَقة، وهم:

١ - النبيّون: جمع نبيّ، وهم الذين اختصهم الله بنبوّته ورسالته، وتقدّم تعريفهم.

٢- الصّديقون: جمعُ صدّيق، وهو المُبالغ فِي الصدق والتصديق، أي:
 المُبالغ فِي الانقيادِ للرسول عَلَيْتُ مع كمال الإخلاص لله.

٣- الشهداء: جمعُ شهيدٍ، وهو المقتول فِي سبيل الله، سُمّي بذلك؛ لأنه مشهودٌ له بالجنة، ولأن ملائكة الرَّحْمَة تشهَدُهُ(١).

٤ - الصالحون: جمعُ صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده.

والصراطُ تارةً يُضاف إِلَىٰ الله تعالىٰ، كقوله تعالىٰ فِي الآية (١٥٣) من سُورَة الأنعام: ﴿وَأَنَّ هَلْدَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ ﴾؛ لأنه هو الَّذِي شرعه ونصبه، وتارةً يُضاف إِلَىٰ العباد، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ أَنْفَسَتَ عَلَيْهِمْ ﴾؛ لكونهم سلكوه.

 ⁽۱)قال ابن الأنباري: (شمي الشهيدُ شهيدًا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة). انظر: «لسان العرب»
 (۲٤٢)، و«النهاية» لابن الأثير (٤٩٣)، و«التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة» للقرطبي
 (١/٣/١).

وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ مِرْطَ اللَّهِ مَا الْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ تنبيه عَلَىٰ الرّفيق فِي هذا الطريق، وأنهم هُمُ الذين أنعمَ الله عليهم من النبيّين، والصدّيقين، والشُّهداء، والصالحين؛ ليزولَ عنْ سالكِ هذا الطريق وَحْشَةُ التفرُّد عنْ أهل زمانِه إذا استشعر أن رُفقته عَلَىٰ هذا الصراط: الأنبياء، والصدّيقون، والشهداء، والصالحون.

ثُمّ أورد الشيخُ تَخَلَلُلهُ فيما يلي: نماذجَ مِنَ الكتاب والسُّنة تشتَمِلُ عَلَىٰ إثبات أسماء الله وصفاته، وفيما يلي إيراد ذلك:

沙海縣縣区

القيست كالأوك

الاستدلال عَلَى إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم [١] الجَمعُ بَينَ النَّفي والإِثباتِ فِي وَصْفِهِ تَعَالى:

وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الإِخْلاَصِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُورَةِ الإِخْلاَصِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُورَانِ، حَيثُ يَقُولُ: ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ اللهُ اللهُ المَسَعَدُ اللهُ لَمْ اللهُ المُسَعَدُ اللهُ المُسَعَدُ اللهُ المُسَعَدُ اللهُ اللهُ اللهُ المُستَعَدُ اللهُ اللهُ

﴿ الشَّنْرِح ﴾

(وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ) أي: التِي تقدَّمَتْ، وهي قوله: (وهو سبحانه قد جَمَعَ فيما وَصَفَ وسمَّىٰ بِه نفسه بينَ النَّفي والإثباتِ)، فأرادَ هُنا أن يورِدَ ما يدلُّ عَلَىٰ ذلك من الكتاب والسنة، وبدأ بسورة الإخلاص(١)؛ لفضلها، وسُمِّيت بذلك؛ لأنها أُخْلِصَتْ فِي صِفات الله، ولأنها تُخلِّصُ قارئها من الشِّركِ.

قوله: (الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ) أي: تُساويه؛ وذلك لأن معاني القرآن ثلاثةُ أنواع: توحيدٌ، وقصصٌ، وأحكامٌ.

وهذه السورة فيها صفةُ الرَّحْمَن، فهي فِي التَّوحِيد وحدهُ فصارتْ تعدلُ ثلثَ القُرآن، والدِّليلُ عَلَىٰ أن هَذِهِ السورة تعدِل ثُلث القرآن ما رواه البُخَاريّ عن أبي القُرآن، والدِّليلُ عَلَىٰ أن هَذِهِ السورة تعدِل ثُلث القرآن ما رواه البُخَاريّ عن أبي سعيدِ الخُدري ﴿ لَكُ مَ اللَّهِ مَا لَكُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

(٢) فِي كتاب «فضائل القرآن» باب: فضل ﴿قُلْهُو أَلَّهُ أَحَـَدُ ﴾ برقم (١٣ ٥٠).

 ⁽١) وَابْتَذَأَ بِتِلْكَ الشُّورَةِ العَظِيمَةِ؛ إِلَّنَهَا اشْتَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ غَيْرُهَا، وَلِهَذَا سُمِّيتُ سُورَةَ الإِخْلَاصِ؛ لِتَجْرِيدِهَا التَّوْجِيدَ مِنْ شَوَائِبِ الشَّرْكِ وَالوَثَنِيَّةِ.

المنطقية العقيقة العنق المنطقة

«والذي نفسي بيده إنها لتعدلُ ثُلث القُرآن»، قال الإمامُ ابن القَيم (١٠): والأحاديثُ بكونها تعدل ثُلث القُرآن تكادُ تبلغُ مبلغَ التواتر.

(حَيثُ يقول) الله جلّ شأنه: ﴿ قُلَ ﴾ أي: يا مُحمّد، وفي هذا دليلٌ عَلَىٰ أنّ القُرآن كلامُ الله، إذ لو كَانَ كلامَ مُحمّد أو غيرِه لم يقل: ﴿ قُلْ ﴾ . ﴿ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ (٢) أي: واحدٌ لا نظيرَ ولا وزيرَ، ولا مثيلَ، ولا شريكَ له. ﴿ اللّهُ الصَّـكَمَدُ ﴾ أي: السيدُ الّذِي كَمُلَ فِي سُؤدده، وشرفه، وعظمته، وفيه جَمِيع صفات الكمال، والذي تَصْمُدُ إليهِ الخلائق وتقصِدُهُ فِي جَمِيع حاجاتها، ومَهَمّاتها.

﴿ لَمْ يَكِلِدُولَمْ يُولَدُ ﴾ أي: ليسَ له ولدٌ ولا والدٌ، وفيه الرَّدُّ عَلَىٰ النصارىٰ، ومُشركي العَرب الذين نَسبوا لله الوَلَدَ. ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ كُنُولًا أَحَـكُ ﴾ أي: ليسَ له مكافئٌ ولا مُماثلٌ ولا نظيرٌ.

والشاهد من هنو السُّورَة:

أنها تضمّنت وجَمَعت بين النفي والإثبات، فقوله ﴿اللهُ أَحَـدُ ﴿ اللهُ ال

必需需需心

(١) «بدائع التفسير) لابن القيم (٥/ ٣٦٨).

⁽٢) دَلَّتْ عَلَىٰ نَفْيِ الشَّرِيكِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ: فِي الدَّاتِ، وَفِي الصَّفَاتِ، وَفِي الأَفْعَالِ؛ كَمَا دَلَّتْ عَلَىٰ تَفَرُّدِهِ سُبْحَانَهُ بِالعَظَمَةِ وَالكَمَالِ وَالمَجْدِ وَالجَلَالِ وَالكِبْرِيَاءِ، وَلِهَذَا لَا يُطْلَقُ لَفْظُ ﴿ أَحَـَدُ ﴾ فِي الإِثْبَاتِ إِلَّا عَلَىٰ اللهِ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللْعَلَامِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَامِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ

[ما وصف الله به نفسه ١١٤ في آية الكرسي]

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظِمِ آيَةٍ فِي كِتِابِهِ وَمَنْ يَقُولُ: ﴿ اللّهُ لَآ إِلّهُ إِلّا هُوَ الْمَ الْمَنْ الْقَيْوَمُ لَا تَاخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلّا بِإِذْنِهِ مَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِثَنَ وِ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً عِندَهُ وَإِلّا بِمَا شَاءً عَندُهُ وَإِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيتُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ حَافِظُهُ وَلا يُحْوِيلُهُ وَلا يُحْوِيلُهُ وَلا يُحْوِيلُهُ وَلا يُعْفِيلُهُ ﴿ وَمِعْفُلُهُمُ اللّهِ مِن اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا فَلَا يَقُولُهُ وَلا يُصْعِيمُ وَلَا يَعْفِيهُ اللّهُ وَلا يَعْفِيهُ وَلا يَعْفِيهُ وَلا يُعْلِقُهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ حَافِظُ ، وَلَا يَقُرَبُهُ شَيْطَانُ حَتَى يُصْبِحَ.

الشتنح الم

(وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتِابِهِ) أي: ودخل فِي الجُملَةِ السابقة ما وصف الله بِه نفسه الكريمة (في أعظم آيةٍ)، والآية فِي اللَّغَة: العلامة، والمُرَاد بها هُنا: طائفة من كلمات القُرآن متميّزة عن غيرها بفاصلة، وتُسمّىٰ هَذِهِ الآية التِي أوردها هُنا: آيةُ الكرسيّ، لذكر الكُرسيّ فيها.

والدليلُ عَلَىٰ أنها أعظم آية فِي القُرآن ما ثبتَ فِي الحديث الصحيح الَّذِي رواه مُسلمٌ (١) عن أُبِيّ بن كعب وين أن النَّبِي عَلَىٰ سألَه: «أيَّ آيةٍ فِي كتاب الله أعظم ؟» قال: الله ورسوله أعلم، فردَّدها مرارًا، ثم قال أبيّ: آية الكرسي، فقال النَّبِي عَلَىٰ الله وسوله أبا المُنذر»، وسببُ كونها أعظم آيةٍ لما اشتملتُ عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عمّا لا يليقُ به.

فقوله تعالىٰ: ﴿ اللّٰهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: لا معبودَ بحقٌ إلا هو، وما سواه فعبادته من أبطل الباطل. ﴿ اللَّهُ ﴾ أي: الدائم الباقي الَّذِي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء إليهِ. ﴿ الْعَيْوُمُ ﴾ أي: القائم بنفسه المُقيم لغيره، فهو غنيٌّ عن خلقِهِ، وخلقُهُ

⁽۱) برقم (۱۱۸).

مُحتاجون إليهِ، وقدْ وَرَدَ أَن ﴿ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ ﴾ هو الاسمُ الأعظم (١) الَّذِي إذا دُعيَ الله بِه أجاب، وإذا سُئِلَ بِه أعطى ؛ لدلالة ﴿ اَلْحَيُّ ﴾ عَلَىٰ الصِّفَات الذاتية، ودلالة ﴿ اَلْحَيُّ ﴾ عَلَىٰ الصِّفَات الذاتية، ودلالة ﴿ اَلْقَيُّومُ ﴾ عَلَىٰ الصِّفَات الفعلية، فالصفات كلها ترجع إلَىٰ هذين الاسمين الكريمين العظيمين (١)، ولكمال قيَّوميتِهِ.

﴿ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ السِّنةُ: النَّعاس، وهو نومٌ خفيفٌ ويكونُ فِي العينِ فقط، والنوم أقوى من السِّنَةِ، وهو أخو المَوتِ، ويكونُ فِي القلبِ ﴿ لَهُ مَا فِى السَّمَوٰتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ﴾ مُلكًا وخَلقًا وعبيدًا، فهو يَملكُ العالَمَ العُلويَّ والسُّفليَّ.

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى ﴾ أي: لا أَحَدَ ﴿ يَشْفَعُ عِندُهُ ، ﴾ الشّفاعةُ: مُشتقةٌ من الشَّفْع، وهو ضدُّ الوتر، فكأنَّ الشَّافِعَ ضَمَّ سؤاله إِلَىٰ سؤال غيره فصيَّرهُ شَفعًا بعد أَنْ كَانَ وترًا، والشفاعةُ: سُؤالُ الخير للغير، بمعنىٰ: أَنْ يسألَ المؤمنُ ربَّهُ أَنْ يغفر ذنوبَ وجرائمَ بعض المؤمنينَ، لكنها مِلْكُ لله سُبحانه فلا تكونُ ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، ﴾ أي: بأمره، وذلك لكبريائه وعظمته ﷺ، لا يستطيعُ أحدُّ أَنْ يثقدم إليهِ بالشفاعة عنده لأحدِ إلا بعد أَن يأذنَ.

﴿ يَمْلَمُ مَا بَيْنَ آيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي: علمُهُ واطّلاعُهُ محيطٌ بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يَخفَىٰ عليه منها شيء.

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ هِنَتِيءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَاشَآ ﴾ أي: العبادُ لا يعلمونَ شيئًا من علم الله إلا ما علّمهم الله إياهُ عَلَىٰ ألسنة رسله وبطرق وأسباب مُتنوعةٍ.

﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ كُرسيَّهُ سبحانه قيل: إنَّه العرضُ وقيلَ إنه غيره، فقدْ ورد أنهُ موضع القدمين (٣)، وهو كرسيٌّ بلغ من عظمته وسعته أنه وَسِعَ

⁽١) حسن: أُخْرَجَهُ أبي داود (١٤٩٦)، والتَّرْمِذِيُّ (٣٤٧٨)، وأحمد (٢٨١٦٣) عن أسماء بنت يزيد خفا، وحسَّن إسنادَه الشيخ الألباني.

 ⁽۲) قال ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله-: (وقال لي يومًا: لهذين الاسمين -وهما الحي القيوم- تأثيرٌ عظيمٌ فِي حياة القلب). «تهذيب مدارج السالكين» (١/ ٣٨٨).

⁽٣) صحيح موقوف: عن ابن عباس قال: (الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره). أُخْرَجَهُ الحاكم (٢/ ٢٨٢)، وابن خزيمة فِي «التوحيد» (ص١٠٧ – ١٠٨)، وابن جرير فِي «تفسيره»

السماوات والأرض.

﴿ وَلَا يَكُودُهُ وَفَظُهُما ﴾ أي: لا يُكْرِثُهُ ولا يشقُّ عليه ولا يثقله حفظ العالم العلويّ والسفلي، لكمال قدرته وقوته.

﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ﴾ أي: له العلوُّ المطلق؛ علوِّ الذَّات، بكونه فوقَ جَمِيع المَخْلُوقَات ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وعلو القدر فله كلُّ صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلوُ القهر، فهو القادر عَلَىٰ كل شيء، المتصرف في كُلِّ شيء لا يمتنع عليه شيءٌ.

وَالْعَظِيمُ ﴾ الَّذِي له جَمِيع صفات العظَمَة، وله التعظيمُ الكاملُ فِي قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين، فحقيقٌ بآيةٍ تحتوي عَلَىٰ هَذِهِ المعاني أن تكون أعظم آيةٍ فِي القُرآن، وأنْ تَحفظَ قارئها من الشرور والشياطين.

والشاهد منها:

أن الله جمع فيها فيما وصف وسمّى به نفسه بين النفي والإثبات، فقد تضمّنت إثبات صفاتِ الكمال ونفي النقص عن الله، ففي قوله: ﴿ اللهُ لا ٓ إِللهَ إِلّا هُوَ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ اَلْحَى اللهُ والسفلي، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ اللهُ اللهُ

⁽٣/ ١٠)، والطبراني فِي «الكبير» (١٢٤٠٤). وانظر: «مختصر العلو» للذهبي (١٢٤)، وقال الألباني: وإسناده موقوف صحيح.

المَخْلُوقَات بالنسبة إليهِ. وَفِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَتُودُهُۥ حِفْظُهُمَا﴾ نفي العجز والتّعب عنه سبحانه، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ ٱلْعَظِيمُ ﴾ إثباتُ العلوّ والعظمة له سبحانه.

وقولُ المُصَنِّف رَحَمِّلَتْهُ: (ولهذا كَانَ مَن قرأُ هَذِهِ الآية فِي ليلةٍ لمْ ينزلُ عليه مِن الله حافظُ ولا يقربُهُ شبطانٌ حَتّىٰ يُصْبح) يُشير إلَىٰ ما رواه البُخَاريّ فِي الله حافظُ ولا يقربُهُ شبطانٌ حَتّىٰ يُصْبح الله وليت إلَىٰ فراشك فاقرأ آية الكُرسِيّ الصحيحه (۱) عن أبي هُريرة ﴿ الله وفيه: ﴿ إذا أويت إلَىٰ فراشك فاقرأ آية الكُرسِيّ ﴿ الله كَانَ يَزَال عليكَ من الله حافظُ ﴿ الله لاَ إِلَه الله وَالله كَانَ يَزَال عليكَ من الله حافظُ ولا يَقُربُك شيطانٌ حَتّىٰ تُصبح الحديث. والشيطانُ: يُطلقُ عَلَىٰ كل متمردٍ عاتٍ من الحِين والإنس، من (شطن) إذا بَعُدَ، شمّي بِذَلك؛ لبُعده من رحمة الله، أوْ من (شاط) يشيطُ إذا اشتدً.

心器聯聯悠

⁽١) فِي باب (صفة إبليس وجنوده) (٦/ ٤٠٤) معلقًا، ووصله النسائي فِي «عمل اليوم والليلة» (٩٥٩) وغيرهما، انظر: «فتح الباري» (٤/ ٢١٤).

11

[٢] الجمع بينَ عُلوه وقربه وأزليته وأبديته:

وَقُولُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ هُوَالْأُولُ وَالْآيِرُ وَالظَّيْمِرُ وَالْبَالِمَ ۚ وَهُو يِكُلِّ مَنْ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

الشتنح الم

قوله: ﴿ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ الآية، هَذِهِ الآية الكريمة قَدْ فسّرها النبي ﷺ فِي الحديث الَّذِي رواهُ مسلم (١) أنه ﷺ قال: «اللَّهم أنْتَ الأوَّل فَليسَ قبلَكَ شيءٌ، وأنتَ الظاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليسَ دونك شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليسَ دونك شيءٌ،

فقد فسر النَّبِي ﷺ هَذِهِ الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح، وفي هذه الأسماء الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح، وفي هذه الأسماء المُباركة إحاطتُهُ سبحانه مِنْ كُلِّ وجهِ، ففي اسمه الأوّل والآخِر إحاطته الزمانية، وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطتُه المكانية.

قَالَ الإِمَامُ ابن القيم نَحَلَقُهُ: "فَهَذِهِ الأسماء الأربعة متقابلة: اسمانِ لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوّه وقربه، فأوّليتهُ سبحانه سابقةٌ عَلَىٰ أوّلية كُلِّ ما سواه، وآخريّته سبحانه ثابتة بعد آخريّة كُلِّ ما سواه، فأوّليته: سبقهُ لكل شيء، وآخريتُه: بقاؤُه بعد كل شيء، وظاهريته: فوقيّتُه وعلوُّه عَلَىٰ كل شيء. ومعنیٰ الظُّهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء: ما عَلا منه. وبطونُهُ سبحانه: إحاطته بِكُلِّ شيء، بحيث يكونُ أقربَ إليه من نفسه، وهذا قربُ الإحاطة العامة)(۱). اهـ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ ثَقَّ عَلِيمٌ ﴾ أي: قد أحاط علمُهُ بكلِّ شيءٍ من الأمور الماضية والحاضرة والمُستقبلة، ومن العالمِ العلويّ والسفليّ، ومن الظواهر والبواطن لا يَعزُبُ عن علمِهِ مثقالُ ذرّة فِي الأرضِ ولا فِي السماء.

⁽١) قطعة من حديث رواه مسلم برقم (٢٧١٣).

⁽٢) انظر: «الصواعق المرسلة؛ (٤١٢)،

🕸 والشاهد من الآية الكريمة'''؛

إثباتُ هَذِهِ الأسماء الكريمة لله المُقتضية لإحاطته بكل شيء زمانًا ومكانًا واطلاعًا وتقديرًا وتدبيرًا تقدَّس وتَعَالئ عُلوًّا كبيرًا.

心樂樂樂心

⁽١) فَالآيَةُ كُلُّهَا فِي شَأْنِ إِحَاطَةِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ مِنْ كُلُّ وَجْهٍ، وَأَنَّ العَوَالِمَ كُلَّهَا فِي قَبْضَةِ يَدِهِ كَخُرْدَلَةٍ فِي يَدِ العَبْدِ، لَا يَفُوتُهُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنَّمَا أَتَىٰ بَيْنَ هَذِهِ الصَّفَاتِ بِالوَاوِ مَعَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ عَلَىٰ كَخُرْدَلَةٍ فِي يَدِ العَبْدِ، لَا يَفُوتُهُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنَّمَا أَتَىٰ بَيْنَ هَذِهِ الصَّفَاتِ بِالوَاوِ مَعَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ عَلَىٰ مَوْصُوفٍ وَاحِدٍ؛ لِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ وَالتَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّ الوَاوَ تَفْتَضِي تَحْقِيقَ الوَصْفِ المُتَقَدِّمِ وَتَقُريرَهُ، وَحَسُنَ مَوْصُوفٍ وَاحِدٍ؛ لِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ وَالتَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّ الوَاوَ تَفْتَضِي تَحْقِيقَ الوَصْفِ المُتَقَدِّمِ وَتَقُرِيرَهُ، وَحَسُنَ ذَلِكَ لِمَحِيثِهَا بَئِنَ أَوْصَافٍ مُتَقَابِلَةٍ قَدْ يَسْبِقُ إِلَىٰ الوَهُمِ اسْتِبْعَادُ الإِنْصَالِ بِهَا جَمِيعًا؛ فَإِنَّ الأَوْلِيَةَ نُنَافِي النَّاعِيقِةُ مَن الطَّاهِرِيَّةُ فِي الظَّاهِرِيَّةُ وَالبَاطِينِيَّةُ، فَانْدَفَعَ تَوَهُّمُ الإِنْكَارِ بِذَلِكَ التَّاكِيدِ

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَ الْمَي الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ [سُورَة الفرقان:٥٨]، وقَوْلُهُ: ﴿ وَهُو لَمْ يَكِيمُ النَّهِيرُ ﴾ اسُورَة سبأ: ١].

الشترح الم

وخصَّ صفةَ الحياة إشارةً إِلَىٰ أَنَّ اللحيِّ هو الَّذِي يوثقُ بِه فِي تحصيل المصالح. ولا حياةً عَلَىٰ الدوام إلا الله سبحانه، وَأَمَّا الأحياءُ المنقطعةُ حياتُهم فإنهم إذا ماتُوا ضاعَ مَن يتوكَّلُ عليهم.

🕸 والشاهد من الآية الكُريمَة:

أنَّ فيها إِثباتَ الحَياة الكاملة لله سُبحَانَه، ونفيَ الموتِ عنه، ففيها الجَمْع بين النفي والإثبات في صفات الله تَعَالىٰ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَهُو الْمُحَكِيدُ ﴾ له معنيان (٢):

أحدُهما: أنه الحاكمُ بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي فِي الدُّنيا والآخرة.

والثاني: أنه المُحْكِمُ المتقن للأشياء، مأخوذٌ من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها، فهو سُبحَانَه الحاكِمُ بين عباده الَّذِي له اللجِكمة فِي خلقِهِ وأمرٍه، لم يَخْلق شيئًا عبثًا، ولمْ يُشرِّع إلا ما هُوَ عينُ المصلحة.

⁽١) (النهج الأسمى) (٥٥٥)، و تهذيب مدارج السالكين، (٥٣٣).

⁽١) (النهج الأسمَىٰ) (٢٢٨).

﴿ النَّهِ اللَّهُ الل

🕸 والشاهد من الآية:

أنّ فيها إثبات اسمينِ من أسمائِه سُبحانه: الحكيمُ، الخبيرُ، وهما يتَضمّنان صفتين من صفاته، وهُما: الحِكمة، والخِبرَةُ.

公務務務心

⁽١) «معالم التوحيد» للقيسي (١٣٦).

[٣] إحاطة علمه بجميع مخلوقاته:

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ [سُورَة سبأنا]، ﴿ ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَالْبَحْرِ وَمَا سِبأنا)، ﴿ ﴿ وَعَلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْفَظُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْمِ وَلَا يَامِي إِلَّا فِي كِنْمِ مُنْ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْمِ وَلَا يَامِي إِلَّا فِي كِنْمِ مُنْ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْمِ وَلَا يَامِي إِلَّا فِي كِنْمِ مُنْ وَرَقَةً إِلَّا يَعْلَمُهُا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْمِ وَلَا يَامِي إِلَّا فِي كِنْمِ مُنْ وَرَقَةً إِلَّا يَعْلَمُهُما وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْمِ وَلَا يَامِي إِلَّا فِي كِنْمِ

الشنح الم

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِيمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) أي: ما يدخلُ فيها من القَطْرِ والبُذورِ والكُنوز والمَوتيٰ وغير ذلك، ﴿ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا ﴾ أي: مِن الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك، ﴿ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا ﴾ أي: من المطر والملائكة وغير ذلك، ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ أي: من المطر والملائكة وغير ذلك، ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ أي: عن ملائكةٍ وأعمالٍ وغير ذلك.

الشاهد من الآية الكريمة: الشاهد من الآية الكريمة: المناهد من الآية المناهد من الآية الكريمة: المناهد من الآية المناهد من المناهد من الآية المناهد من الآية المناهد من المناهد من الآية المناهد من المنا

أنَّ فيها إثباتَ علمِ الله سُبحَانَه المُحيطِ بكلِّ شيء.

وَقُولُهُ: ﴿ ﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ أي: عندَ الله وحدهُ خزائنُ الغيب، أو ما يتوصَّل بِه إِلَىٰ علمه، ﴿لَا يَعْلَمُهَمَّا إِلَّا هُوَ ﴾ فمن ادّعیٰ علمَ شيء منها فقد کفر.

وقد ورَدَ تفسيرُ مفاتِحُ الغيب فِي الحديث الَّذِي رواه ابن عُمرَ كَمَا فِي الصحيحين» (٢) عنه أن النَّبِي عَلِيكُم قال: «مفاتحُ الغيب خمسٌ لا يعلمهُنّ إلا الله»، ثُمّ قرأ هَذِهِ الآية: ﴿ إِنَّ اللهُ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَلِكُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَافِى الْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكِيبُ غَدَاً وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾.

⁽١) وَالعِلْمُ صِفَةٌ لله عَلَىٰ بِهَا يُدْرَكُ جَمِيعُ المَعْلُومَاتِ عَلَىٰ مَا هِيَ بِهِ، فَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ

⁽٢) مُتَفَقَّ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٤٧٧٨)، ومُسْلِمٌ (٩).

المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ ﴾ أي: اليابس المَعمور والقِفار من السُّكان والنَّباتِ والدوابِّ وغير ذلك، ﴿ وَٱلْبَحْرِ ﴾ أي: يعلم ما فِيهِ من الحيوانات والجَواهر ونحو ذلك، ﴿ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَهُ ﴾ أي: من أشجار البرّ والبحر وغير ذلك ﴿ إِلَا يَعْلَمُهَا ﴾ أي: يعلَمُها ويَعلم زمانَ سُقوطها ومكانه، ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلأَرْضِ ﴾ أي: ولا تكونُ حبّةٌ فِي الأمكنة المُظلمة أو فِي بَطنِ الأرض، ﴿ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ ﴾ أي: ولا تكونُ حبّةٌ فِي الأمكنة المُظلمة أو فِي بَطنِ الأرض، ﴿ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَاسِ ﴾ من جَمِيع المَوجودات؛ عمومٌ بعد خُصوص ﴿ إِلّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ ﴾ أي: لا يحصُلُ من جَمِيع المَوجودات؛ عمومٌ بعد خُصوص ﴿ إِلّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ ﴾ أي: لا يحصُلُ شيءٌ من ذلك إلا وَهو مكتوبٌ فِي اللوح المحفوظ.

🚭 وجه الشَّاهِد من الآية:

أن فيها إثباتَ أنه لا يعلمُ الغيبَ إلا اللهُ، وأنّ علمَهُ محيطٌ بكل شيء، وفيها إثباتُ القَدَرِ والكتابة فِي اللوح المحفوظ.

幻樂樂樂心

﴿ وَمَا تَعَمِّمُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُمُ إِلَّا بِعِلْمِهِ . ﴾ [سُورَة فاطر: ١١] ، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّا لَمُوَا أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ ثَى وِ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَى وَعِلْمًا ﴾ [سُورَة الطلاق: ١٢] ، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ رَّسُولٍ ﴾ [سُورَة الذاريات: ٥٨] .

الشتنح الم

﴿ وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، ﴾ أي: لا يَكُونُ حَملٌ ولا وضعٌ إلا واللهُ عالمٌ بِه، فلا يخرجُ شيءٌ عن علمه وتدبيرِه، فيعلَمُ سُبحَانَه فِي أيِّ يومٍ تحملُ الأُنثَىٰ، وفي أيِّ يومٍ تضعُ، ونوعَ حملِها هلْ هُوَ ذكرٌ أو أنثَىٰ.

﴿ لِلْعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ اللام متعلقة بقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ غَلَقَ سَبْعَ سَمُوَتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ أي: فعل ذلك لتعلموا كمال قُدرته، ﴿ وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ اللّهُ عَدْ أَعَالَ بِكُلِّ مَنْء عَلَم اللّه عَلَىٰ الشياء، فلا يَخرجُ عن علمه شيءٌ منها كائنًا ما كان ، و ﴿ عِلْمًا ﴾ أي: ولتعلموا إحاطة علمه الأشياء، فلا يَخرجُ عن علمه شيءٌ منها كائنًا ما كان ، و ﴿ عِلْمًا ﴾ منصوبٌ عَلَىٰ التمييز أو عَلَىٰ المصدريّة (١٠) لأن أحاط بمعنى عَلِم.

الشَّاهِد من الآيتين:

أنَّ فيهما إثباتَ علم اللهِ المُحيطِ بكلِّ شيء، وإثباتَ قُدرتِهِ عَلَىٰ كُلِّ شيء. وقولُهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّزَاقُ ﴾ أي: لا رازقَ غيرُهُ، الَّذِي يرزُقُ مخلوقاته ويقومُ بما يُصلحُهُم، فهو كثير الرزق واسعُهُ فلا تعبدوا غيرَه، ﴿ وَو الفُوةِ ﴾ أي: صاحبُ القوةِ التّامةِ الَّذِي لا يَعتريه ضعفٌ، ﴿ الْمَتِينُ ﴾ أي: البالغُ فِي القُوّة والقُدرة نهايتهما، فلا يلحقُهُ فِي أفعاله مشقّة ولا كُلفةٌ ولا تعبُّ. والمتانةُ مَعناها الشدّةُ والقوّةُ.

(١) يعنى: المقعول المطلق.

قَالَ الإِمَّامُ حَبْدُ الْعَوْيِزِ المَّكُمُّ فِي كِتَابِهِ "الحِيدُةِ" لِبِشْرِ الْمَرِيسِيِّ المُعْتَزِلِيِّ وَهُوَ يُنَاظِرُهُ فِي مَسْأَلَةِ العِلْمِ: ﴿إِنَّ اللهَ عَنْ لَمُ يَمْدَحْ فِي كِتَابِهِ مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا وَلَا مُؤْمِنًا تَقِيًّا بِنَفْيِ الْجَهْلِ عَنْهُ لِيكُلَّ الْعِلْمِ لَهُمْ، فَنَفَىٰ بِذَلِكَ الجَهْلَ عَنْهُمْ .. فَمَنْ أَثْبَتَ العِلْمَ تَقَىٰ إِنْبَاتِ العِلْمِ لَهُمْ، فَنَفَىٰ بِذَلِكَ الجَهْلَ عَنْهُمْ .. فَمَنْ أَثْبَتَ العِلْمَ نَقَىٰ الْجَهْلَ عَنْهُمْ .. فَمَنْ أَثْبَتَ العِلْمَ نَقَىٰ الْجَهْلَ لَمْ يُثْبِتِ العِلْمَ».

الشَّاهِد من الآية الكُريمَة:

أنَّ فيها إثبات اسمِهِ الرزاقِ، ووصَفَه بالقوة التامّةِ التِي يَعتريها ضعفٌ ولا تعبُّ ﷺ، وفيها الاستدلالُ عَلَىٰ وجوب عبادتِهِ وحدَهُ لا شريكَ له.

2) 參參參区

[٤] إثبات السمع والبصر لله سُبحَانَه :

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ مَنَ مَنْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِبًّا يَوْظُكُرُ بِيْدٍ إِنَّاللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨].

الشتنح المستنح

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى * ﴾ أولُ الآية قوله تعالىٰ: ﴿ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُرُمِنَ آنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا ﴾.

قَالَ الإِمَامُ ابن كثيرٍ فِي "تفسيره"(١): أي: ليسَ كخالقِ الأزواج كلُّها شيءٌ؟ لأنه الفردُ الصمدُ الَّذِي لا نظيرَ له. اهـ.

﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ الَّذِي يسمعُ جميعَ الأصواتِ، ﴿ الْبَصِيرُ ﴾ الَّذِي يَرَىٰ كُلِّ شيءً ولا يخفَىٰ عليه شيءٌ فِي الأرضِ ولا فِي السَّماءِ.

قال الإمامُ الشَّوكانيُّ فِي القسيره (١٠): ومَنْ فَهِمَ هَذِهِ الآيةَ الكريمةَ حَقَّ فهمِها وتدبَرُها حقّ تدبُّرها مَشى بها عندَ اختلافِ المُختلفينَ فِي الصِّفاتِ عَلَىٰ جاهِ بيضاءَ واضحة، ويزدَادُ بصيرةً إذا تأمَّلَ معنىٰ قولِهِ ﴿وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾، فإنَّ هَذَا الإثباتَ بعدَ ذَلِكَ النفي للمماثِلِ قَدْ اشتملَ عَلَىٰ بردِ اليقينِ وشفاءِ الصُّدور وانثلاج القُلوب، فاقْدُرْ يا طالبَ الحقِّ قدرَ هَذِهِ الحُجّةِ النيرةِ والبرهانِ القويُ، فإنكَ تُحطّمُ بها كثيرًا من البدع، وتهشمُ بها رؤوسًا من الضلالة، وتُرغِمُ بها أنوف طوائفَ من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممتَ إليه قولَ الله تعالىٰ: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِوءَ عَلَىٰ الله تعالىٰ: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِوءَ عَلَمُ الله عَالَىٰ: ﴿ وَلَا يَعُيطُونَ بِوءَ عَلَىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله عالىٰ الله عالمَهُ الله عالىٰ الله عالمَهُ الله عالمَهُ الله عالَهُ الله عالَهُ الله عالمَهُ الله عالمَهُ الله عالمَهُ الله عالمَهُ اللهُ عالمَهُ اللهُ عالمَهُ اللهُ عالَهُ اللهُ عالَهُ عالَهُ اللهُ عالَهُ اللهُ عالمَهُ اللهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ اللهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالِهُ عالَهُ عالِهُ عالَهُ عالَهُهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ عالَهُ

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِيمًا ﴾ قبلَهُ قولُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنِئَتِ إِلَىٰ آهُلِهَا وَإِذَا

⁽۱) رقم (٥/ ٤٩٣).

⁽۲) رقم (۶/ ۲۰۰۵).

مَكُمْتُهُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَخَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ﴾ (نِعْمَ) من ألفاظ المَدح، و(ما) قيلَ: نكرةُ موصوفة، كأنهُ قيل: نِعْمَ شيئًا يعظُكم به، وقيلَ: إنّ (ما) موصولة (١٠) أي: نعم الشيء الَّذِي يعظكم به، وقوله: ﴿يَعِظُكُم ﴾ أي: يأمُركم بهِ من أداء الأمانات والحُكم بين الناس بالعدل، وقوله: ﴿إِنَّاللَةَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ أي: أنه سُبحانهُ سميعٌ لما تقولونَ، بصيرٌ بما تفعَلونَ.

الشاهد من الآيتين الكريمتين:

أنّ فيهما إثباتَ السَّمعِ والبصرِ لله، وفي الآية الأولىٰ نفيُ مماثلةِ المخلوقاتِ، ففي ذَلِكَ الجمعُ فيما وصفَ وسمَّىٰ به نفسَهُ بين النَّفْيِ والإثباتِ.

公務務務心

⁽¹⁾ انظر: امغني اللبيب الابن هشام (٣٩١).

[٥] إثبات المشيئة والإرادة لله سُبحَانَه:

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءً أَلَهُ لَا فُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف: ٢٩] وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْ شَاءً اللَّهُ مَا أَقْتَ تَكُوا وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] وَقَوْلُهُ: ﴿ أُحِلَتُ لَكُمْ يَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِمِ إِلَّا مَا يُتَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ عِلِي الصَّبَيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١١

الشنح ﴾

قُولُهُ: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ ﴾ أي: هَلا إذْ دخلتَ بُستانَك ﴿ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا فَوَ فُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ أي: إنْ شاءَ أبقاها، وإنْ شاءَ أفناها؛ اعترافًا بالعَجزِ، وأن القُلرة لله سُبحَانَه، قالَ بعضُ السَّلفِ (١): مَنْ أعجَبهُ شيءٌ فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

وَقُولُهُ: ﴿وَلَوَ شَاءَ اللَّهُ مَا اُقْتَــَتَلُواْ وَلَكِكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ أي: لَوْ شاءَ سُبحَانَهُ عدمَ اقتتالهم لم يقتتلوا؛ لأنه لا يجري فِي مُلكِهِ إلا ما يُريدُ، لا رادَّ لحُكمهِ، ولا مُبدّل لقضائِهِ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَعِلَتَ لَكُم ﴾ أي: أُبيحَتْ، والخِطابُ للمؤمنينَ، ﴿ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ الله والبقرُ والعَنم، ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُم ﴾ استثناءٌ من ﴿ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ والمُرَاد بِه المذكور فِي قُولُه : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم الْمَيْتَةُ ﴾ الآية [المائدة: ٣]، التِي بعدَهَا بقليل.

وَقُولُهُ: ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ﴾ اسْتِثناءٌ آخرُ مِنْ بَهيمةِ الأَنْعام.

وَالمَعنَىٰ: أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمةُ الأَنعامِ كُلُها إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا وَحَشِيًّا، فَإِنَّهُ صِيدٌ لَا يَحلُّ لَكُمْ فِي حَلَّ نَصِبٍ عَلَىٰ الحَالِ، يَحلُّ لَكُمْ فِي مَحلِّ نَصِبٍ عَلَىٰ الحَالِ، وَالْمُرادُ بِالحُرمِ: مَنْ هُوَ مُحرِمٌ بِحجٌ أَوْ عُمرةٍ أَو بِهِمَا، ﴿إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ مِنَ وَالمُرادُ بِالحُرمِ: مَنْ هُوَ مُحرِمٌ بِحجٌ أَوْ عُمرةٍ أَو بِهِمَا، ﴿إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ مِنَ

⁽۱) التفسير البين كثير، (٤/ ٢١٤).

المنطقة المنطق

التَّحليلِ وَالتَّحْرِيمِ، لا اعْتِراضَ عَلَيهِ.

الشَّاهِدُ مِن الآياتِ:

أَنَّ فِيهَا إِثْباتَ المَشيئةِ والقُوَّةِ وَالحُكمِ وَالإِرادةِ، صِفاتٌ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا يَلِينُ بِجَلالِهِ.

20 卷卷卷 图

المنتها المنتققة المنتققة المنتقلة المن

وَقُولُهُ: ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَرَحَ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُسِرِدُ أَن يُعَنِسَلَهُ رَجَعَلَ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُسِرِدُ أَن يُعَنِسَلَهُ رَجَعَلَ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُسِرِدُ أَن يُعَنِسَلَهُ رَجَعَلَ صَدْرَهُ اللهُ عَام:١٢٥].

الشتنح الم

﴿ وَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ ﴾ أي: مَنْ شاءَ اللهُ سُبحانه أن يوفّقهُ يجْعَل قلبَهُ قابلًا للخير، و(من): اسمُ شرط جازمٌ ، و(يُرد): مجزومٌ عَلَىٰ أنّهُ فعلُ الشَّرطِ، ﴿ يَنشَحَ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ مجزومٌ بجواب الشَّرط، والشَّرحُ: الشقُّ، وأصلُهُ التوسِعةُ، وشَرحتُ الأمرَ: بيّنتُهُ ووضحتُهُ. والمعنیٰ: يوسعُ الله صدرَهُ للحقِّ الَّذِي هُوَ الإسلامُ حَتّیٰ يقبلَهُ بصدرٍ مُنشرح، ﴿ وَمَن يُردُأَن يُضِلَّهُ ﴾ أي: ومَنْ شاءَ سُبحانه أن يصرفَهُ عن قبولِ الحقِّ ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ مَن يُردُأَن يُضِلَّهُ ﴾ أي: لا يتسعُ لقبولِ الحقِّ، ﴿ حَرَجًا ﴾ يصرفَهُ عن قبولِ الحقِّ ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ مَن يُويهِ منفلًا للخير، وهو تأكيدٌ لمعنَىٰ ﴿ ضَيَقًا ﴾. أي: شديد الضيق فلا يبقَىٰ فِيهِ منفلًا للخير، وهو تأكيدٌ لمعنَىٰ ﴿ ضَيَقًا ﴾. ﴿ صَالَةُ عَلَى السَّماء وَ الكَافَرَ فِي ثقل الإيمانِ عليه مَرةً ، كَمَا يتكلّفُ مَا لا يُطيقُهُ كصعودِ السَّماء، شبّه (١٠) الكافرَ فِي ثقل الإيمانِ عليه مِن يتكلّفُ ما لا يُطيقُهُ كصعودِ السَّماء.

🕸 الشَّاهِد من الآيةِ الكريمةِ:

أنَّ فيها إثباتَ الإرادة لله سُبحَانَه، وأنها شاملةٌ للهداية والإضلال، أي: يريدُ الهداية ويريدُ الإضلال؛ كونًا وقدرًا؛ لحكمةٍ بالغةٍ.

فالإرادة الربّانية(٢) نوعان:

النّوع الأول: إرادة كونية قدريّة ، وهذه مُرادفة للمَشيئة، ومن أمثلتها: قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ فَرَيّةً أَمَرْنَا مُثْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا﴾ [الإسراء: ٤١٦، وقولُهُ

⁽۱) تشبيه تمثيلي.

⁽٢) الشرح العقيدة الطحاوية؛ (٥٠٥)، والمجموع الفتارَئ، (٨/ ١٥٧ – ١٦٥).

تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُ ﴾ [الرعد: ١١] ، ﴿ وَمَن يُسِرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ وَضَيِّفًا حَرَجًا ﴾ .

الفرقُ بين الإرادتين:

- الإرادة الكونيّة قد يُحبها الله ويرضاها، وقد لا يُحبها ولا يرضاها،
 والإرادة الشرعية لابد أنه يُحبّها ويرضاها. فالله أراد المعصية كونًا ولا يرضاها شرعًا.
- ٢) والإرادةُ الكونية مقصودةٌ لغيرها، كخلقِ إبليسَ وسائرِ الشُّرور؛ لتحصلَ بسببِ ذلكَ المُجاهَدةُ والتوبةُ والاستغفارُ وغيرُ ذلكَ من المَحابِّ، والإرادةُ الشرعيةُ مقصودةٌ لذاتِها، فاللهُ أرادَ الطاعةَ كونًا وشرعًا وأحبَّها ورَضيَها.
- ٣) الإرادةُ الكونية لابُد من وقوعها، والإرادةُ الشرعيةُ لا يلزَمُ وقوعُها فقدْ
 تَقَعُ وقَدْ لا تَقع.

تنبيةٌ: تَجتَمعُ الإرادتان الكونيةُ والشرعيةُ فِي حقّ المُخلصِ المُطيعِ، وتنفردُ الإرادة الكونيةُ فِي حقّ العَاصي.

تنبية آخرُ: مَن لم يُثبتِ الإرادتينِ ويفرِّقْ بينَهما فقدُّ ضلَّ؛ كالجبرية والقَدريّةِ. فالجبرية: أثبتوا الإرادة الكونية فقطْ، والقدريةُ: أثبتوا الإرادةَ الشرعية فقطْ، وهلُ الشَّنة: أثبتوا الإرادتين وفرِّقوا بينهما.

[٦] إثبات محبة الله ومودَّته لأوليائه عَلَى ما يَلِيقُ بجلاله:

وَقُولُهُ: ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. ﴿ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. ﴿ وَأَلَمْ اللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]. ﴿ وَقُولُهُ: اللّهُ يَحِبُ التَّوْرِينَ وَيُحِبُ التَّوْرِينَ وَيُحِبُ التَّهُ إِلَى اللّهَ يَحِبُ التَّوْرِينَ وَيُحِبُ التَّوْرِينَ وَيُحِبُ التَّهُ إِلَى اللّهُ يَعِبُ التَّوْرِينَ وَيُحِبُ اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]. وقَولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ إِنَّاللّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]. وقَولُهُ: ﴿ وَمُواللّهُ يَعِبُ اللّهُ يَعِبُ اللّهُ يَعِبُ اللّهُ يَعِبُ اللّهُ يَعِبُ اللّهُ وَمُواللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَلُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُولُهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ال

الشتنح الشتنع الم

لما ذكر الشيخُ نَحَلَقُهُ الآياتِ التِي تدلُّ عَلَىٰ إِثْباتِ المشيئة والإرادة ذكرَ الآيات التِي تدُل عَلَىٰ إثبات المتحبةِ لله سُبحَانَه. وفي ذلك الردُّ عَلَىٰ من سوَّىٰ بينَ المشيئة والمحبة، وقال: إنهما مُتلازمان، فكلُّ ما شاءَ الله فقد أحبَّهُ. وقد قدَّمنا أنَّ في ذلك تفصيلاً، فقدْ يشاءُ الله ما لا يُحبُّهُ؛ ككفرِ الكافرِ وسائرِ المعاصي، وقد يَشاءُ ما يحبُّهُ عالميمانِ وسائرِ الطاعاتِ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَخْسِنُوٓا ﴾ هذا أمرٌ من الله تَعَالَىٰ بالإحْسَانِ، وهو: الإتيانُ بالعمل عَلَىٰ أحْسن أحوالِهِ وأكمّلِها، والإحسانُ هُوَ أعلىٰ مقاماتِ الطاعة ١٠٠.

⁽١) انظر: النعارج القبول؛ (١١٦٩).

المُقْسِطِينَ ﴾ '' أي: العادلين، ومحبَّتُهُ سُبحَانَه لهم تستلزِمُ أَنْ يجزيَهُم أَحسنَ الجَزاء.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَا اسْتَقَدُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ أي: ما استقام لكُمُ المشركونَ عَلَىٰ العهد فلم ينقُضوه فاستقيموا عَلَىٰ الوفاء لهم فلا تقاتلوهم، ﴿إِنَّ المَشركونَ عَلَىٰ العهد، فهو أمرٌ بها؛ لأنها من أعمال المُتقينَ الذين يُحبُّهم الله، وفيه إشارةٌ إِلَىٰ أنّ الوفاء بالعهدِ والاستقامة عليه من أعمال المُتقين.

والتقوى: هِيَ التحرُّزُ بطاعةِ الله عن معصيتِهِ رجاءَ ثوابه وخوفًا من عقابه.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَابِينَ ﴾ (التّوابينَ): جَمعُ توّابِ صيغةُ مبالغةٍ من التوبة، وهي لغةً: الرُّجوعُ. وشرعًا: الرُّجوعُ عن الذّنب، هذا تفسيرُها فِي حقَّ اللهِ فالتوابُ من أسماء الله تَعَالَىٰ، قال ابن القيم (۱٪: العبدُ توابٌ، والله توابٌ، فتوبةُ اللهِ فالعبدِ رُجوعُه إِلَىٰ سيّده، وتوبةُ الله نوعان: إذن وتوفيقُ، وقبولٌ واعتدادٌ. ﴿وَيُحِبُّ المُتَطَهِرِينَ ﴾، ﴿ المُتَطَهِرِينَ ﴾: جمعُ مُتطهّر، اسمُ فاعل من الطهارة، وهي النزاهة والنظافةُ عن الأقذار حِسيّة كانت أو معنويّة، وفي الآية الكريمة إخبارٌ من الله سُبحانَه عن محبّته لهذين الصّنفين من عبادِهِ التوّابينَ والمُتطهرين.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُخْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ سببُ نزولِ هَذِهِ الآية الكريمة كَمَا ذكرَهُ ابنُ كثيرٍ (٣) وغيرُهُ: أنّ قومًا زعموا أنهم يُحبون الله فابتلاهُم الله،

 ⁽١) اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَوْقِيفِيَّةٌ، أَيْ: لَابُدَّ أَنْ يَرِدَ الاسْمُ بِنَصِّهِ فِي القُرْآنِ أَوْ صَحِيحِ السُّنَّةِ، فَلَا يَجُوزُ تَسْمِيَةُ اللهِ بِمَا لَمْ يُسَمَّ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِنَابِهِ أَوْ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، وَعَلَيْهِ: فَإِنَّ المُقْسِطَ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ ا إِذْ لَمْ يَرِدْ فِي الكِتَابِ أَوْ صَحِيحِ السُّنَّةِ.

⁽٢) المدارج السالكين (١/ ١٣)، وانظر: ﴿ التَّنَّبِيهَاتُ السَّنِية (٢٧٠). .

⁽٣) دتفسير ابن كثير، (٢ / ٢٩).

أي: اختبرهم، بِهَذِهِ الآية فهي حاكمة عَلَىٰ كُلّ مَن ادّعیٰ محبة الله، وليس هُوَ عَلَیٰ الطّريقَة المحمّديّة بأنه كاذبٌ فِي دعواه، وَقُولُهُ: ﴿ يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾ أي: يَحصلُ لكم فوقَ ما طلبتُمْ من محبّتكمُ إيّاهُ وهو محبّتُهُ إياكُم، وهو أعظمُ من محبّتكم إيّاهُ وهو محبّتُهُ إياكُم، وهو أعظمُ من الأول.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِغَوْمِ يُحِبُهُمْ وَيُحِبُونَهُۥ ﴾ هذا جوابُ الشرطِ فِي قولِهِ: ﴿ مَن يُرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴾ ، يقولُ تعالىٰ مُخبرًا عن قُدرته العظيمة أنه من تولّىٰ عَنْ نُصرةِ دينه وإقامة شريعته أنه يستبدلُ بِه مَن هوَ خيرٌ منه. وهم قومٌ مُتّصفونَ بصفاتٍ عظيمةٍ ؛ من أعظمِها: أنّ الله يحبُّهم وهمْ يُحبونَهُ ، والمُرَاد بهم: أبو بكر الصديقُ وجيشُهُ من الصّحابةِ والتّابعينَ ﴿ فَيْ الذين قاتَلُوا أهلَ الردّة ، ثُمّ كُلُّ مَنْ جاء بعدَهُم من المُقاتلين للمُرتدينَ إلَىٰ يوم القيامة .

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّالَقَهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَنِبُونَ فِي سَبِيلِهِ. ﴾ إخبارٌ منه مؤكّدٌ أنه سُبحانَه يُحبُّ مَن اتصفَ بِهَذِهِ الصَّفة ﴿الَّذِينَ يُقَنِبَلُونَ فِي سَبِيلِهِ. ﴾ أي: يُصفّون أنفسهم عند يُجاهدونَ بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله ﴿صَفّا ﴾ أي: يَصُفّون أنفسهم عند القِتَالُ ولا يزولُونَ عن أماكنهم ﴿كَأَنّهُ مِبُنْيَنٌ مُرْصُوصٌ ﴾ قد رُصّ بعضُه ببعضٍ وألزِقَ بعضُه ببعضٍ فليسَ فِيهِ فرجةٌ ولا خَللٌ.

وَقُولُهُ: ﴿وَهُوَالْنَفُورُ﴾ أي: كثير المغفرة، والغَفرُ: السَّترُ، فهو سُبحَانَه يغفِرُ لمنْ تابَ إليهِ، أي: يستُر ذنوبَه ويتجاوَزُ عنْ خطاياهُ.

﴿ اَلْوَدُودُ مِن الوُدِّ وهو خالِصُ الحُبّ، فهو سُبحَانَه (ودودٌ) بِمعنى: أنه يُحبُّ المَلَ طاعتهِ، وفي ذكرِ هذين الاسمينِ الكريمينِ مُقترنين سرَّ لطيفٌ، وهو: أنّهُ يُحبُّ عبدَهُ بعدَ ذلك.

الشَّاهِد من هَذهِ الآيات الكريمة:

أَنَّ فيها إِثباتَ المحبة والمَودّة لله سُبحَانَه، وأنه يُحبُّ ويودُّ بعضَ الأشخاصِ والأعمالِ والأخلاقِ، فهو يُحبُّ بعضَ الأشياء دونَ بعضِ عَلَىٰ ما تقتضيه حِكمتُهُ

البالغة ، فهو يُحبُّ المُحسنين، ويُحبُّ المقسطين، ويُحبُّ المُتقين، ويحبُّ المُتقين، ويحبُّ المُتَّعينَ لرسوله ﷺ، ويحبُّ المُتقابينَ والمُتطهرينَ.

وفيها إثباتُ المحبّةِ من الجانبين، جانب العبدِ وجانب الرّبِ ﴿ يُمُرِيّبُهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ ﴿ وَنَكُن تُوبُونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّه ﴾ ففي ذلك الردُّ عَلَىٰ مَن نفَىٰ المحبّة من الجانبين: كالجَهميّة والمُعتزلَة (١) فقالوا: لا يُحبُّ ولا يُحبُّ، وأوَّلُوا محبة العبادِ له بمعنىٰ محبّة معادّته وطاعته. ومحبّتُهُ للعبادِ بمعنىٰ إحسانِهِ إليهم وإثباتهم ونحو ذلك. وهذا تأويلٌ باطلٌ الأن مودّته ومحبّته المعادِهِ عَلَىٰ حقيقتهما، كَمَا يلينُ بجلالِهِ، كسائرِ صفاتِه ليستَا كمودّة ومحبّة المخلوق.

公鄉鄉鄉区

⁽١) انظر: «التنبيهات السنيَّه عَلَى العقيدة الواسطية علوشيد (٧٦).

[٧] إثْبَات اتصافه بالرحمة والمغفرة ﷺ:

وَقِوْلُهُ: ﴿ بِسَمِ اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النمل: ٣] ، ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ مَنْ و رُحْمَةً وَعِمَةً وَعِمَا ﴾ [غافر: ٧] ، ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ وَعِمَا ﴾ [الأعزاب: ١١] ، ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ مُنَ و ﴾ [الأعراف: ١٥] ، ﴿ وَهُو كُلَّ مُنَ و ﴾ [الأعراف: ١٥] ، ﴿ وَهُو الْغَوْرُ الرَّحِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٥] ، ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٥] ، ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يونس: ١٠] ، ﴿ فَأَلِلّهُ خَيْرُ حَلِظُنّا وَهُو الرَّحْمُ الرَّحِيمَ ﴾ [يوسف: ١١] .

الشتنح الم

وَقُولُهُ: ﴿ بِسَيِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ تقدّم تفسيرُها فِي أول الكتاب، ومُناسبة ذكرها هُنا: أنّ فيها إثبات الرَّحْمَة لله تَعَالَىٰ صفة من صفاته، كَمَا فِي الآياتِ المذكورة بعدَها، قال الإمام ابنُ القيّم (١٠): ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ داللّ عَلَىٰ الصّفة القائمة به سُبحانه، و﴿ الرَّحِيمِ ﴾ دالله عَلَىٰ تعلّقها بالمَرحوم، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ ولَمْ يجيء قطّ: رحمن بهم، وكان الأوّلُ للوصفِ، والثاني للفعل، فالأول دال عَلَىٰ أن الرحمة وصفّهُ، والثاني دالٌ عَلَىٰ أنه يَرحمُ خلقة برحمَتِهِ. اه.

قولُهُ: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ هذا حكايةٌ عن الملائكة الذين بحملون العرش ومن حَولَهُ أنهم يستغفرون للذين آمنوا، فيقولونَ: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ صَعْلَ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ أي: وسِعَتْ رحمتُكَ وعلمُكَ كُلِّ شيء، فـ ﴿رُحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ منصوبان عَلَىٰ التمييز المُحوَّل عن الفاعِل، وفي ذلكَ دليلٌ عَلَىٰ سَعَةِ رحمة الله وشُمولِها، فما مِنْ مُسْلِمٍ ولا كافرٍ إلا وقد نالتهُ رحمة الله في الدُّنيا، وأمَّا في الآنيا، وأمَّا في الآنيا، وأمَّا في الآنيا، وأمَّا في الآخرةِ فتختَصُّ بالمؤمنينَ.

وَقُولُهُ: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ هذا إخبارٌ منَ الله سُبحَانَه أنه رحيمٌ بالمؤمنينَ يرحمُهم فِي الدُّنيا والآخرة، أمّا فِي الدُّنيا فإنه هدَاهُم إِلَىٰ الحقِّ الَّذِي

⁽١) ﴿بَدَائِعِ الفَوَائِدِ، (١/ ٢٤).

جَهِلَهُ غيرُهم، وَبَصَّرَهُمْ الطريقَ الَّذِي ضلَّ عنه غيرهم، وأمّا رحمتُه بهم فِي الآخرة فَآمَنَهُم مِنَ الفَزَع الأكبر ويُدخلهُم الجنة، وَقولُهُ: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَكَى نَفْسِهِ الْمَنَهُم مِنَ الفَزَع الأكبر ويُدخلهُم الجنة، وَقولُهُ: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الْكريمَة تفضلاً منه وإحسانًا، وهذه الكتابةُ كونيةٌ قدريةٌ لم يوجبها عليه أحدٌ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ يُخبر سُبحَانَهُ عنْ نفسِه أنّه مُتّصفٌ بالمغفرة والرحمة لمَن تابَ إليه وتوكّل عليه، ولوْ مِن أيّ ذنبٍ كانَ، كالشِّركِ، إنه يتوبُ عليه ويغفرُ له ويرحمُهُ.

وَقَوْلُهُ تعالىٰ: ﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظًا ﴾ هَذَا مِمّا حكاهُ الله تَعالىٰ عن نبيّهِ يعقُوبَ عَلَيْكُ حينما طَلَبَ منه بنوهُ أَنْ يُرسلَ معهم أخاهُم، وتعاهَدوا بحفظِه، فقال لهمُ: إنّ حفظ الله سُبحَانَهُ لهُ خيرٌ من حفظكم. وهذا تفويضٌ من يعقوبَ إِلَىٰ اللهِ فِي حفظ ابنه.

ومن أسمائِهِ تعالىٰ (الحفيظ): الَّذِي يحفظُ عبادَهُ بحفظِهِ العامّ من الهلاكِ والعَطبِ، ويحفظُ عليهم أعمالَهم، ويحفظُ عبادَهُ المؤمنين بحفظه الخاصّ عمّا يفسدُ إيمانَهم وعمّا يضرُّهم فِي دينهم ودُنياهُم.

الشَّاهِد من الآياتِ الكُريمَة:

أنّ فيها وَصفَ الله ﷺ بالرحمة والمغفرة عَلَىٰ ما يَلِيقُ بجلالهِ كسائرِ صفاتِهِ، وفيها الردُّ عَلَىٰ الجهميّة والمُعتزلة ونحوهم ممَّنْ يَنفونَ عن الله اتّصافَه بالرّحمةِ والمغرفةِ فِرارًا من التشبيهِ بزّعمِهم.

قالوا: لأنّ المخلوقَ يُوصَف بالرّحمة، وتأوّلُوا هَذِهِ الآياتِ عَلَىٰ المَجازِ، وهذا باطلٌ؛ لأن الله سُبحَانَهُ أثبتَ لنفسِهِ هَذِهِ الصفة، ورحمتُهُ سُبحَانَهُ ليستُ كرحمةِ المخلوقِ حَتَّىٰ يلزمَ التشبيهُ كَمَا يزْعُمُون، فإنّ الله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى يَّهُ وَهُوَ السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾، والاتفاق في الاسم لا يَقتضي الاتفاق في المُسمّىٰ، فللخالِق صفاتٌ تليقُ به وتختصُّ به، والله أعلم.

[٨] ذِكرُ رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القُرآن الكريم وأنَّه منَّصَّ بذَلك:

وَقُولُهُ: ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (المائدة ١١١)، وقَولُهُ: ﴿ وَمَن يَعْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَ زَآوُهُ جَهَنَّمُ حَكِلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: ١٣]. وقولُهُ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ النّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللّهُ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ ﴾ [النساء: ١٨]. وقولُهُ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ النّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللّهُ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ ﴾ [النساء: ١٨]. وقولُهُ: ﴿ فَلَمّا عَاسَفُونَا النّفَعْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]. وقولُهُ: ﴿ وَلَلّكِن كُرِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَنَا عَنْدَ اللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا الْعَالَةُ مُن الصف: ٢٤). وقولُهُ: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالصف: ٢٤).

الشنح الم

قولُهُ: ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ أي: رضي عنهُم بما عَلَمُوهُ من الطّاعاتِ الخالصةِ له، ورَضُوا عنهُ بما جازاهُم بهِ من النّعيم، والرِّضا منهُ سُبحانَه هُوَ أرفعُ درجاتِ النعيم، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرِضُونَ أُمِّنَ اللّهِ آكَبُرُ ﴾ [النوبة: ٧٧]، ورضاهم عنهُ هُوَ رِضا كُلِّ منهم بمنزلتِهِ حَتَىٰ يظُن أنه لَمْ يُؤتَ أحدٌ خيرًا ممّا أويَ.

وقولُهُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا ﴾ احترزَ بقوله: ﴿ مُؤْمِنَا ﴾ عن قتل الكافر، وبقولِهِ: عن قتل الخطأ، والمُتعمِّدُ: هُوَ الَّذِي يقصِدُ مَنْ يَعلَمُهُ آدميًّا معصومًا فيقتُلُهُ بما يَغلبُ عَلَىٰ الظنّ موتُه بِه. وقولُهُ: ﴿ فَجَرَآ وُهُ ﴾ أي: عقابُه في الآخرة ﴿ جَهَنَمُ ﴾ طبقةٌ من طبقاتِ النّارِ ﴿ خَدَلِدًا فِيهَا ﴾ أي: مُقيمًا في جهنّم، والخُلودُ: هُوَ المُكث الطّويلُ ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ معطوفٌ عَلَىٰ مُقدرٍ دلّ عليه والخُلودُ: هُوَ المُكث الطّويلُ ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ معطوفٌ عَلَىٰ مُقدرٍ دلّ عليه السياقُ، أي: جعلَ جَزاءَهُ جهنّم وغضبَ عليه ﴿ وَلَمَنَهُ ، ﴾ أي: طَردَهُ عن رحمتِهِ واللّه نُ : هُوَ الطّردُ والإبعادُ عن رحمة الله.

وَقُولُهُ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ﴾ أي: ما ذكر في الآية قبلَها من شدَّةِ تُوفِّي الملائكةِ

للكُفار من أجل أنهم ﴿ أُنَبَعُوا مَا أَسْخَطَ أُللَّهُ ﴾ من الانهماك في المعاصي والشهواتِ المُحرَّمةِ ﴿ وَكُرِهُوا رِضُونَهُ ﴾ أي: كُرهوا ما يُرضيهِ من الإيمانِ والأعمالِ الصالحة، وقولُهُ: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ﴾ أي: أغضبونا ﴿ أَنْفَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ أي: عاقبناهم، والانتقام هو أشدُّ العقوبة.

وَقُولُهُ: ﴿ وَلَكِنَ صَحَرِهَ اللّهُ الْمِعَافَهُمْ ﴾ أي: أبغض الله خُروجَهُم معكُم للغزو ﴿ فَنَبَطَهُمْ ﴾ أي: وخذّلهم قضاءً وقدرًا، وإن كَانَ قدْ أَمرَهم بالغزو شرعًا، وأقدرهُم عليه حِسًّا، لكنه لم يُعنهم عليه؛ لحكمة يعلمُها، وقد بينها في الآية التي بَعدَها في قوله: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُ إِلّا خَبَالًا ﴾ الآية.

وَقُولُهُ: ﴿كَبُرَ مَقْتًا﴾ أي: عَظُمَ ذلكَ فِي المَقتِ وهو البُغضُ، ومقتًا منصوبٌ عَلَىٰ التمييز ﴿أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ أي: تَعِدُوا مِن أَنفُسكم خيرًا ثم لا تَفُوا بِما وَعَدتُم.

وَقَد ورد فِي سببِ نزولِها أنّ ناسًا من المؤمنينَ قبلَ أنْ يُفرَضَ الجهادُ يقولُونَ: وددنا لو أنّ الله أخبرنا بأحبّ الأعمالِ فنعمَلُ بِه، فأخبرَ اللهُ نبيّه عَلِي أنّ أحبّ الأعمالِ فنعمَلُ بِه، فأخبرَ اللهُ نبيّه عَلِيهُ أنّ أحبّ الأعمال إيمان بالله لا شكّ فيه، وجهادُ أهلِ معصيته الذين خالفُوا الإيمان ولم يُقرّوا بِه، فلما نزَلَ الجهادُ كرة ذلك أناسٌ من المؤمنين وشقَّ عليهم أمرُه، فقال الله: ﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَتَفْعَلُونَ ﴾ (١).

🕸 الشَّاهِد من الآيات:

أن فيها وصفّ الله بالغضب والرِّضا واللَّعن والانتقامِ والكراهيةِ والأسفِ والمَقتِ، وهذه كُلُها مِن صفاتِ الأفعال التِي يفعلها جلَّ وَعلا متى شاء، إذا شاء، كيفَ يشاءُ. وأهلُ السنّة يُثبتونَ ذلك لله كَمَا أثبتهُ لنفسِه عَلَىٰ مَا يليق بجلالِهِ.

必需需要区

⁽۱) «تفسير ابن کثير» (۲/۳/۹).

[٩] ذكر مجيء الله سُبحَانَه لفصل القضاء بين عباده علَى ما يليق بجلاله:

وقولُهُ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي ظُلُلُو مِنَ الْفَكَارِوَالْمَلَتِكُةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ والبغرة ١٠٠٠]، وقولُهُ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلْتِكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْفِ كَا يَكُونِ وَالبغرة ١٠٠٠]، وقولُهُ: ﴿ كُلّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دُكَّادًا كُلّا إِنَّا مُكَالًا مِنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالْمَلْكُ صَفّا مَنْ اللّهُ الله وقان ١٥٠]. ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ وَالْمَلَامُ وَأَلْمَلُكُ كُذُ تَنْزِيلًا ﴾ [الفرقان ٢٥٠].

الشتنح ﴾

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ ﴾ هذا تهديدٌ للكفارِ التّاركين للدُّحول فِي السّلم -أي: الإسلام - المُتّبعينَ لخطوات الشيطان، وَمَعْنَىٰ ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ ينتظرون، يُقال: نظرتُه وانتظَرتُهُ بمعنىٰ واحدٍ ﴿ إِلّا آن يَأْتِيهُمُ الله ﴾ ذاتُهُ سُبحانَه لفصلِ القضاء بينهم يومَ القيامةِ، فيُجازي كُلِّ عامل بعمَله. ﴿ ظُلُلُ مِنَ الْفَكَامِ ﴾ ، الظُّلُل: جمع ظلةٍ، وهي ما يُظلُّك، والغَمامُ: السحابُ الرقيقُ الأبيضُ، سُمّي بِذلك؛ لأنه يَغُمُّ، أي: يستُر (١) . فَوالملائكةُ يجيئونَ فِي ظُلل من الغَمام، ﴿ وَقُضِى اللَّمْرُ ﴾ أي: فرغَ من الأمر الَّذِي هُوَ إهلاكُهُم.

وَقُولُهُ: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُةً ﴾ أي: لقبضِ أرواجِهم، ﴿ أَوْ يَأْتِيَ لَهُ وَهُو رَبُّكَ ﴾ أي: بذاته سُبحانه لفصل القضاء بين العباد، ﴿ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ مَايَتِ رَبِكَ ﴾ وهو طُلوعُ الشمس من مغربها، وذلك أحدُ أشراطِ السَّاعَة الكبار، إذا وقع أُغلقَ بابُ التوبةِ فلا تُقبلُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ كُلَّا ﴾ حرفُ ردعٍ وزجر عمّا ذُكر قبلَها، أي: ما هكذا ينبغي أنْ يكونَ عملُكُم، من عَدم إكرامِ اليتيمِ وعدم الحضّ عَلَىٰ طعامِ المسكينَ، وأكلِ التُراثِ،

⁽١) ولسان العرب، (١٢/ ٤٤٤).

المتنه المتقينة القائنطيني

وحُبّ المال بكثرة شديدة، ﴿إِذَا دُكَّتِ ٱلأَرْضُ دَكَّادًا ﴾ أي: زُلزِلَتْ وحُرِّكَتْ تحريكًا بعد تحريكِ، حَتَّىٰ انهدَمَ كُلُّ ما عليها من بناء، وعاد هباء منبثًا، ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ بذاته سُبحانَهُ لفصل القضاء بين عبادهِ، ﴿وَالْمَلَكُ ﴾ أي: جنسُ الملائكة، ﴿صَفًا صَفًا ﴾ منصوبٌ عَلَىٰ الحال، أي: مُصطفين صفًا بعدَ صف، قَدْ أحدقوا بالجنّ والإنس، كُلُّ أهل سماء يكونون صفًا واحدًا بالأرض ومَن فيها فيكونونَ سبعة صفوف.

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلتَّمَا اللهِ أَي: يومَ القيامةِ، ﴿ تَشَقَّقُ ٱلتَّمَا اللهِ أَي: تنفَطر وتنفَرجُ، ﴿ وَالْعَمَيمِ ﴾ الَّذِي هو ظُللُ النَّورِ العظيم الَّذِي يُبهِرُ الأبصارَ، ﴿ وَنُزِلَا المُلَامِكَةُ لَا يَبِهِرُ الأبصارَ، ﴿ وَنُزِلَا المُلَامِلِكُهُ لَا يَبِهِرُ الأبصارَ، ﴿ وَنُزِلَا المُلَامِلِ لَهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الشَّاهِد من هَذِهِ الآيات:

أنها أفادتْ إثباتَ المجيء والإتيان لله يومَ القيامة بذاتِهِ عَلَىٰ ما يلينُ بِجَلالِهِ لفصلِ القضاء بين عباده، ومجيئُهُ وإتيانُهُ شُبحَانَهُ من صفاتِهِ الفعلية يَجبُ إثباتُهما عَلَىٰ حقيقتهما، ولا يَجوزُ تأويلُهما بمَجيءِ أو إتيانِ أمرِهِ، كَمَا يفعلهُ نفِاةُ الصفات، فيقولون: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ أي: جاء أمرُهُ، وهذا مِنْ تحريفِ آياتِ الله.

قَالَ الإِمَامُ ابن القيِّم نَحَلَقَهُ (١): والإِتيان والمَجيءُ المضافُ إليهِ سُبحَانَهُ نوعان: مُطلقٌ ومُقيَّدٌ، فإذا كان المرادُ مجيءَ رحمتِهِ أو عذابِه ونحو ذَلِكَ قُبُد بذلك، كَمَا فِي الحديث «حَتَّىٰ جاء الله بالرحمة والخير» وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِذلك، كَمَا فِي الحديث الخَتَىٰ جاء الله بالرحمة والخير» وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾. النوع الثاني: الإتيانُ والمَجيءُ المُطلقُ فهذا لا يكونُ إلا مَجيئَةُ سُبحَانَهُ، كقوله: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا آن يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْفَكَامِ ﴾، وقَوْلُهُ: ﴿وَبَاءَ رُبُكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاصَفًا ﴾. اهـ.

心姿姿态

⁽١) فِي المختصر الصواعق المرسلة؛ (ص٤٢٧)، وانظر: التنبيهات السنية؛ (ص٨٨).

717

[10] إثْبَاتَ الوجه لله سُبِحَانُه :

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَبْغَنُ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو لَلْمُلْكِلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن ١٧٠ ﴿ كُلُّ مَنْ و هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾

[القصص:٨٨]

الشترح ﴾

﴿ وَبَهُ نَهُ وَجُهُ رَبِكَ ﴾ هَذِهِ الآية جاءتُ بعدَ قولِهِ تعالىٰ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ يُخبرُ تَعَالَىٰ أَنَّ جَمِيعِ أَهلَ الأرض سيذهبونَ ويموتونَ ولا يَبقى أحدٌ سِوىٰ وجهِهِ الكَريم، فإنّ الربَّ سُبحَانَه لا يموتُ، بلُ هُوَ الحَيِّ الَّذِي لا يموتُ أبَدًا.

﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ ﴾ أي: العَظَمة والكبرياء، ﴿ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ أي: المُكرم لأنبيائِهِ وعبادِه الصَّالِحين، وقيلَ المُستحقّ أن يُكرمَ عن كُلِّ شَيءٍ لا يَليقُ بِه.

وَقُولُهُ: ﴿ كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ ﴾ أي: كُلّ مَن فِي السماء ومَن فِي الأرضِ سيذْهَبُونَ ويموتون ﴿ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ منصوبٌ عَلَىٰ الاستثناء، وهَذَا إخبارٌ بأنّهُ الدائمُ الباقي الَّذِي تموتُ الخلائقُ ولا يَموتُ.

الشَّاهِد من الآيتين:

أَنَّ فيهما إِثباتَ الوجه لله سُبحَانَه، وهو من صفاتِهِ الذاتية، فهو وجه عَلَىٰ حقيقته يَليقُ بجلاله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيُ ﴾؛ لا كَمَا يزعُمُ مُعطلة الصَّفَات أن الوجة ليسَ عَلَىٰ حقيقتِه، وإنما المُراد بهِ الذاتُ أو الثّوابُ أو غير ذلك، وهذه تأويلاتٌ باطلةٌ من وجوه (۱):

منها: أنه جاءً عطفُ الوجهِ عَلَىٰ الذَّات، كَمَا فِي الحديث: ﴿ أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيم

⁽١) انظر: قمختصر الصواعق المرسلة؛ (٣٣٩، ٣٨٦).

وَبِوَجِهِهِ الْكَرِيِمِ»(١) والعَطفُ يقتضي المُغايرة.

ومنها: أنه أضاف الوجه إِلَىٰ الذَّات فقال: ﴿وَجَهُ رَبِكَ ﴾، ووصف الوجه بقولِهِ: ﴿وَجَهُ رَبِكَ ﴾، ووصف الوجه بقولِهِ: ﴿وَدُو ٱلْمُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ فلو كَانَ الوجه هُوَ الذات لكانَ لفظُ الوجهِ فِي الآية صلةً، ولقال: (ذي الجلال والإكرام) فلما قال: ﴿وَدُو ٱلْمُلَالِ ﴾ تبيّن أنهُ وصفٌ للوجهِ لا للذات، وأن الوجة صفةٌ للذات.

ومنها: أنه لا يُعرف فِي لغة أمةٍ من الأُمم أن وجة الشَّيْء بمعنىٰ ذاتِهِ أو الثَّنِء بمعنىٰ ذاتِهِ أو الثواب، والوَجه فِي اللُّغَة(٢): مُستقبلُ كلِّ شيءٍ؛ لأنه أوّلُ ما يُواجَهُ مِنهُ، وهو فِي كُلِّ شيءٍ بحسبِ ما يُضافُ إليهِ.

幻樂縣縣心

⁽١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ (٤٩٩) مَنْ خَذَيْتُ عَبِدَاللَّهُ بِنْ عَمْرُو الْجَنْكَ ، وَإِسْفَادَهُ صَحَيْحَ.

⁽٢) انظر: (مختصر الصواعق المرسلة) (٣٨٨).

[١١] إثْبات اليدين لله تَعالى في القُرآن الكريم:

وَقَوْلُهُ: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ ﴾ [ص ٧٠]. وَقُولُهُ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ ٱلِدِيجِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوكَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَالُهُ ﴾ الماندة ١٠].

الشتنح الم

وَمَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ ﴾ الخطابُ لإبليسَ -لعنَهُ الله- لمّا امتَنع عن السجود لآدمَ عَلَى اللهُ الله اللهُ اللهُ عَن السُّجودِ؟ ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ أي: باشرْتُ خلقه بيديَّ من غير واسطةٍ. وفي هَذَا تشريفٌ وتكريمٌ لآدم.

قوله: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ ﴾ اليهود في الأصل من قولهم: ﴿ هُدُنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ وكان اسمَ مدح ثمّ صارَ بعد نسخِ شريعتهم لازمًا لهم، وإن لم يكنْ فِيهِ معنَىٰ المدحِ، وقيلَ: سُمّوا بِذَلك نسبةً إِلَىٰ يَهودا بن يعقوبَ عَلِكُمْ.

﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ يُخبر تَعَالَىٰ عنهم بأنهم وصفُوهُ بأنه بخيلٌ، كَمَا وصفوهُ بأنه فقيرٌ وهم أغنياء، لا لأنهم يعنونَ أنّ يده موثقة.

﴿ لَمُنَّ آَيْدِيهِمْ ﴾ هَذَا ردُّ عليهم من الله تَعَالَىٰ بما قالوهُ، ومُقابِلةٌ لهمْ بما افتروهُ واختلقُوهُ. وهكذا وَقَعَ لهم، فإنَّ فيهمْ من البُخل والحَسدِ الشيءَ الكثير، فلا ترئ يهوديًّا إلا وهو منْ أبخَلِ خلقِ الله، ﴿ وَلُمِنُوا يَمَا قَالُوا ﴾ معطوفٌ عَلَىٰ ما قبله، والباءُ سببيةٌ، أي: أبعدوا من رحَمة الله بسببِ هَذِهِ المَقالةِ.

ثُمْ رَدْ عليهم سُبِحَانَه بقوله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أي: بلُ هُوَ فِي غايةِ ما يكونُ من الجُودِ والعَطاء، فيداهُ مبسوطتانِ بِذَلك، ﴿ يُنفِقُ كَنْكَ بَثَآهُ ﴾ جملةٌ مستأنفةٌ مؤكّدةٌ لكمالِ جودِهِ. فإنفاقُهُ عَلَىٰ ما تقتضيهِ مشيئتُه، فإنْ شاءَ وسّع، وإنْ شاءَ ضيّق، فهو الباسطُ القابضُ عَلَىٰ ما تقتضيه حكمتُهُ.

الشّاهِد من الآيتين الكريمتين:

أَنَّ فيهما إثباتَ اليدين لله ﷺ، وأنهما يدان حقيقيتَانِ لائقتانِ بجلالِهِ وعظمَتِهِ ليستا كيدي المخلوق، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَحَّ، ﴾، وفي ذلك الردُّ عَلَىٰ مَنْ نفَىٰ اليدين الحقيقيّتين عن الله، وزَعَم أَنَّ المُراد باليد القُدرةُ أو النعمة، وهَذَا تأويلُ باطلٌ وتحريفٌ للقرآن الكريم.

فالمُرادُ: يَدُ الذَاتِ لا يدُ القدرة والنعمة (١)، إذْ لو كَانَ المُراد باليد القدرة -كَمَا يقولون - لبطل تخصيصُ آدم بخلقِه بهما، فإن جَمِيع المخلوقاتِ -حَتّىٰ إبليسَ خُلقت بقُدرته، فأيُّ مزيةٍ لآدمَ عَلَىٰ إبليسَ فِي قوله: ﴿لِمَا خَلَقَتُ بِيدَى ﴾، فكانَ يُمكن لإبليسَ أن يقولَ: وأنا خلقتني بيديك! إذا كانَ المُرادُ بها القدرة، وأيضًا لو كَانَ المُراد باليد القُدرة لوجبَ أنْ يَكُون لله قُدرتان، وقدْ أجمعَ المسلمونَ عَلَىٰ بُطلانِ ذلكَ، وأيضًا لو كَانَ المُراد باليد النعمة، لكان المعنىٰ أنه خلقَ آدمَ بنعمتينِ، وهَذَا باطلٌ؛ لأن يَعَمَ الله كثيرةُ لا تُحصَىٰ وليستْ نعمتينِ فقطْ.

公務務務心

[١٢] إثْبَات العينين لله تَعَالى:

وَقُولُهُ: ﴿ وَأَصْبِرُ لِمُكُمِّرِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: ١٥]، ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلَوْجَ وَدُسُرِ اللهِ وَقُولُهُ: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَبِينَ لَا إِلَيْ مَا كُنُورُ اللهُ مَ القَمْرِ: ١٣،١٤]، ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الشترح الم

﴿ وَأَصْبِرُ ﴾ الصبر لغة : الحَبسُ والمَنعُ، فهو حَبسُ النفس عن الجَزَع، وحبسُ اللسانِ عن التشكّي والتسخُّطِ، وحبسُ الجوارحِ عن لطم الخُدودِ وشقَّ الجيوبِ (١). ﴿ لِحُكْمِ رَبِكَ ﴾ أي: لقضائه الكوني والشرعي ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْبُنِنَا ﴾ أي: بمَرأَىٰ منا وتحتَ حفظنا، فلا تُبالِ بأذى الكُفار، فإنّهم لا يصِلونَ إليكَ.

قوله: ﴿وَحَمَلْنَهُ ﴾ أي: نُوحًا عَلَيْكُمْ ﴿عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوْجِ وَدُسُرِ ﴾ أي: عَلَىٰ سفينة ذاتِ أخشابٍ عريضة، ومسامير شدَّتْ بها تلكَ الألواحُ، مفردُها: دِسارٌ. ﴿جَغِرِى بِأَغْيُنِنَا ﴾ أي: بمنظر ومرأًىٰ منا وحفظ لها. ﴿جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ أي: فعلنا بنوح عَلَيْكُ ويقومِهِ ما فعلنا من إنجائِهِ وإغراقِهم ثوابًا لمن كُفِر بِه وجُحِدَ أمرُهُ، وهو نُوحٌ عَلَيْكُمْ.

وَقُولُهُ: ﴿وَأَلْقَبْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةُ مِنِي ﴾ الخطابُ لِموسىٰ عَلَيْكُا الْيِ: وضَعْتُها عليكَ فأحببتُكَ وحبَّبتُكَ إِلَىٰ خَلقي. ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَنِي ﴾ أي: ولتُربَّىٰ وتُعذَىٰ بمرأَىٰ مني ؛ أراكَ وأحفظُك.

الشّاهدُ مِنَ الآياتِ:

أنّ فيها إثباتَ العينين لله تَعَالىٰ حقيقةً عَلَىٰ ما يَليقُ بِه سُبحَانَه. فقدُ نطقَ القُرآنُ بلفظِ العينِ مضافةً إليهِ؛ مُفردةً ومجموعةً، ونطقتِ السُّنّةُ بإضافتها إليهِ

⁽١) «عُدَّةُ الصَّابِرِينِ لابن القيم (٣٣)، و التَّنبِيهَاتُ السَّنِية ، للرشيد (٩٣).

مثناةً، وقال النَّبِي ﷺ: «إن ربَّكم ليسَ بأعوَرَ» (''، وذلك صريحٌ بأنه ليسَ المُرادُ إثباتَ عينِ واحدةٍ فإنّ ذلك عورٌ ظاهرٌ تَعَالَىٰ اللهُ عنه.

ولغة العربِ جاءت بإفرادِ المُضاف وتثنيتهِ وجمعِهِ بحسبِ أحوالِ المضاف إليهِ، فإنْ أضافوا الواحدَ المُتصلَ إِلَىٰ مفردٍ أفردوهُ، وإنْ أضافوا إِلَىٰ جَمعِ ظاهرًا أو مضمرًا فالأحسنُ جَمعُهُ مشاكلةً للفظِ، كقوله سُبحَانَه: ﴿ يَحْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾، وكقوله: ﴿ وَتَوْلِهُ عَلَىٰ اللهُم مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾، وإنْ أضافوهُ إِلَىٰ اسمٍ مثنى فالأصحُ في لغتهم جمعُهُ، كقوله: ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾، وإنما هما قلبانِ، فلا يَلتبسْ عَلَىٰ وجهِ السامعِ قولُ المُتكلمِ نراكِ بأعيننا وناخذُكَ بأيدينا، ولا يفهمُ منهُ بشرٌ عَلَىٰ وجهِ الأرضِ عيونًا كثيرةً عَلَىٰ وجهِ واحدٍ. واللهُ أعلم.

心器器器心

⁽١) مُثَنَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٧١٢٧)، ومُسْلِمٌ (١٦٩).

[17] إثُّبَاتَ السمع والبصر لله تَعَالى:

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلُ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ عَاوُرَكُمّا أَإِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ اللّجادلة: ١] . وَقَوْلُهُ: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِيرَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَغَوْنُهُمْ وَيَجُونُهُمْ وَيَجُونُهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدُيْمِمْ وَيَعُونُهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدُيْمِمْ وَيَعُونُهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدُيْمِمْ وَيَعُونُهُمْ وَيَجُونُهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدُيْمِمْ وَيَعُونُهُمْ وَيَعُونُهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدُيْمِمْ وَيَعُونُهُمْ وَيَعُونُهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدُيْمِمْ وَيَعْوَنُهُمْ وَيَعْوَنُهُمْ بَلْ وَرُسُلُنَا لَدُيْمِمْ وَيَعْوَنُهُمْ وَيَعْمَونَ ﴾ [الزخرف: ١٠٠] . ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه: ٢١] . ﴿ النّويمَ اللّهُ عَلَى السّمِولِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَى السّمِولِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العلق: ١٤] . ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيْرَى اللّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥] . التوبة: ١٠٥] . ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيْرَى اللّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلَا الل

الشتنح الشتنع الله

﴿ وَهُ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الَّتِى ﴾ وهي خَولةُ بنتُ ثعلبةَ ﴿ أَجُدِلُكَ ﴾ أيُّها النبيُّ، أي: تُراجعُكَ الكلامَ فِي شأن ﴿ زَوْجِهَا ﴾ وهو: أوسُ بن الصّامِت، وذلكَ حينَ ظاهرَ منها ﴿ وَنَشْتَكِى إِلَى اللهِ ﴾ معطوفٌ عَلَىٰ ﴿ تُجَدِلُكَ ﴾، وذلك أنه كلّما قالَ لها رسولُ الله عَلَىٰ ﴿ تُحَدِينَ وَاللهُ مَا ذكرَ طلاقًا، ثم تقولُ: أشكو إِلَىٰ الله فاقتي ووحدي، وأنّ لي صبية صِغارًا إن ضمّمتُهُم إليه ضاعُوا، وإن ضممتُهُم إليّ جاعُوا، وجعلتْ ترفعُ رأسَها إِلَىٰ السّماء وتقُول: إني أشكو إليكَ (١).

﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا ﴾ أي: تراجُعَكما فِي الكلام ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾، يسمعُ كلَّ الأصواتِ، ويُبصرُ ويرى كُلِّ المخلوقاتِ، ومن جملةِ ذَلِكَ ما جادَلتْكَ به هَذِهِ المرأةُ.

وَقُولُهُ: ﴿ لَقَدْ سَيَمِ عَالِلَهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياً ﴾ هُمْ قومٌ من اليهودِ قالوا هَذِهِ المقالة لما أنزل الله: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ الآية [البقرة: ٢٤٥]،

 ⁽۱) فقد رواها البخاري تعليقًا فِي كتاب التوحيد، باب قول الله تَعَالَىٰ: ﴿وَكَانَ ٱللهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴾،
 والنِّسَائِقُ (۲٤٦٠)، وابن ماجه (۱۸۸).

قالوا ذَلِكَ تمويهًا عَلَىٰ ضعفائِهم، لا أَنَّهُم يعتقدونَ ذَلِكَ؛ لأنهم أهلُ كتاب، وإنما قالوا ذَلِكَ ليُشكَّكُوا فِي دينِ الإسلامِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ﴾ ما يسرّونَ به فِي أنفسهم أوْ ما يتحادَثونَ به سرًّا فِي مكانٍ خالٍ، ﴿ وَيَجْوَنهُم ﴾ أي: ما يتناجَونَ به فيما بينهُم، والنّجوى: ما يتحدَّثُ به الإنسانُ معَ رفيقيهِ ويُخفيهِ عن غيرهِ. ﴿ أَنِنَ الحَفَظَةُ عندَهم عَيْرهِ. ﴿ أَنِنَ الحَفَظَةُ عندَهم يكتبونَ جميعَ ما يصدرُ عنهُمْ من قولٍ أوْ فعل.

فَرِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ يقولُ تَعَالَىٰ لمُوسَىٰ وأخيهِ هارونَ عليهما السّلامُ لما أرسلَهُما إِلَىٰ فِرعونَ: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا ﴾ أي: بحفظي وكلاءتي ونصري لكُما ﴿أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ أي: أسمعُ كلامَكُما وكلامَ عدوِّكما، وأرى مَكانكما، ومكانَه، وما يجري منكُما ومنهُ. وهذا تعليلُ لقوله: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا ﴾.

قُوْلُهُ: ﴿أَلَوْنِهُمَ ﴾ أبو جهل حينما نَهيٰ رسولَ الله عَلِيلُهُ عن الصّلاةِ ﴿أَنَّ اللّهَ بَرَىٰ ﴾ أبو جهل حينما نَهيٰ رسولَ الله عَلِيلُهُ عن الصّلاةِ ﴿أَنَّ اللّهَ بَرَاهُ ويسمعُ كلامَهُ، وسيُجازيهِ عَلَىٰ فعلِهِ أَتَمَّ الجَزاء، والاستفهامُ للتقريع والتّوبيخ.

قَوْلُهُ: ﴿ اللَّذِى يَرَيكَ ﴾ أي: يُبصرُك ﴿ حِينَ تَقُومُ ﴾ للصلاةِ وحدَك ﴿ وَتَفَلُّبَكَ فِي الْمَحْمَاعَةِ راكعًا وساجدًا وقائِمًا ﴿ إِنَّهُ مُو السَّبِيعُ ﴿ لَسَنَجِينَ ﴾ أي: ويراك إنْ صليتَ فِي الجَماعةِ راكعًا وساجدًا وقائِمًا ﴿ إِنَّهُ مُو السَّبِيعُ ﴿ لَمَا تَقُولُهُ ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بهِ.

قُولُهُ: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا ﴾ أي: قُل يا مُحَمّد لهؤلاء المُنافقينَ: اعملُوا ما شئتُم واستمرّوا عَلَىٰ باطِلكم، ولا تحسبوا أن ذَلِكَ سيخفَىٰ ﴿ فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُم وَرَسُونُ اللّهُ وَلَسُونَ ﴾ أي: ستظهرُ اعمالُكم للناس وتُرى فيها الدُّنيا ﴿ وَسَتُرَدُّوكَ ﴾ بعد الموت ﴿ إِلَى علم الْعَبْ وَالشّهَدَةِ فَبُنَتِ عَلَىٰ أَنْ مَعْمَلُونَ ﴾ فيجازيكم عَلَىٰ ذَلِكَ.

الشّاهد من الآيات الكريمة:

في هَذِهِ الآيات وصفُ اللهِ سُبحَانَهُ بالسَّمعِ والبصرِ، وأنه تعالىٰ يسمعُ ويُبصرُ حقيقةٌ عَلَىٰ ما يَلِيق به، مُنزَّهٌ عن صفاتِ المخلُوقينَ ومماثلتهم، فالآياتُ صريحةٌ

فِي إِنْهَاتِ السمعِ والبصرِ حيثُ جاءَ فيها إِنْباتُ السَّمعِ للهِ بلفظِ الماضي والمُضارع واسمِ الفاعلِ؛ سَمِعَ ويَسمَعُ وسَميع. ولا يَصحُّ فِي كلامِ العربِ أَنْ يُقالَ لشيء: هو سميعٌ بصيرٌ إلا وذلك الشيءُ يسمعُ ويُبصرُ، هَذَا هو الأصلُ، فلا يُقالُ: جبلٌ سميعٌ بصيرٌ؛ لأنّ ذَلِكَ مُستحيلٌ إلاّ لمَنْ يسمعُ ويُبصرُ.

心器器器区

[18] إِثْبَاتَ المكر والكيد لله تَعَالَى عَلَى ما يَلِيقُ بِه:

وَقُولُهُ: ﴿ وَهُو مُنْدِيدُ ٱلْلِحَالِ ﴾ [الرعد: ١٣]، وَقُولُهُ: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَا لَهُ ۖ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٥]. وقُولُهُ: ﴿ وَمَكُرُوا مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا مِنْعُرُونَ ﴾ [النمل: ٥٠]، وقَولُهُ: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَا كَبُدًا ﴿ فَاللَّهُ وَالطارق ١٥، ١٦].

الشتنح الم

قُوْلُهُ: ﴿وَهُو﴾ أي: اللهُ سُبِحَانَهُ ﴿ سُدِيدُ ٱللِّحَالِ ﴾ المَحل: فِي اللغة: الشدّةُ، أي: شديدُ الكيدِ، قالَ الزّجَاجُ: يُقالُ: ماحلته محالاً: إذا قاويته حَتَّىٰ يتبين أيُّكما أشدُّ. وقال ابنُ الأعرابيُ: المِحال: المَكرُ. فهو سُبِحَانَهُ شديدُ المكرِ وشديدُ الكيدِ، والمكرُ من الله إيصالُ المكروه إِلَىٰ مِنْ يستحقُّهُ من حيثُ لا يشعرُ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَكُوا ﴾ أي: الذينَ أحسَّ عيسىٰ منهم الكُفرَ، وهمْ كُفارُ بني إسرائيلَ الذينَ أرادوا قتلَ عيسىٰ وصَلْبَهُ، والمَكرُ: فعلُ شيءٍ يُرادُ بهِ ضدُّه، فَوَمَكَ وَالْمَكرُ: فعلُ شيءٍ يُرادُ بهِ ضدُّه، فَوَمَكَ وَالْمَكرُ اللهُ ﴾ أي: استدرَجَهُم وجازاهُم عَلَىٰ مَكرِهمْ، فألقىٰ شَبهَ عيسىٰ عَلَىٰ غيرهِ، ورفع عيسىٰ إليه. ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ أي: أقواهُمْ وأقدرَهُم عَلَىٰ إيصالِ عيرهِ، ورفع عيسىٰ إليه. ﴿ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ أي: أقواهُمْ وأقدرَهُم عَلَىٰ إيصالِ الضرر لمَنْ يستحقُه مِنْ حيثُ لا يشعرُ ولا يحتسِبُ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكُرُا﴾ أي: الكُفّارُ الذينَ تحالفوا عَلَىٰ قَتلِ نبيّ اللهِ صالح عَلَىٰ وَاهلِهِ خفيةً خوفًا من أوليائِهِ ﴿ وَمَكَرُنَا مَكُرًا ﴾ جازيناهُم بفعلهم هَذَا ، فأهلكناهُم ونجينا نبيّنا ﴿ وَمُمْ لَا بَشْعُرُونَ ﴾ بمكرنا.

وَقُوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَيْ : كُفَّارُ قريشٍ ﴿ يَكِدُونَا كُِدُا﴾ أي: يمكُرونَ لإبطالِ ما جاءَ بهِ مُحمّدٌ ﷺ من الدين الحقّ. ﴿ وَاكِدُكِدًا ﴾ أي: استدرِجُهُم وأجازيهم عَلَىٰ كَيدِهم فآخذُهم عَلَىٰ غِرَّةٍ وهم لا يَشْعرونَ.

🕸 الشَّاهِد من الآيات:

في هَذِهِ الآياتِ وصفُ اللهِ بالمَكرِ والكيدِ، ونسبةُ ذَلِكَ إليه سُبحَانَهُ حقيقةٌ عَلَىٰ بابه، فإنّ المَكرَ: إيصالُ الشيء إِلَىٰ الغير بطريقِ خفي، وكذلكَ الكيدُ والمُخادعةُ.

والمكرُ والكيدُ نوعان (''): قبيحٌ: وهو إيصالُ ذَلِكَ لَمَن لا يستحقُّه، وحَسنٌ: وهو إيصالُه إِلَىٰ مَنْ يستحقُّه عقوبةً لهُ، فالأولُ مذمومٌ، والثاني ممدوحٌ. والرَّبُّ تعالىٰ إنما يفعلُ من ذلكَ ما يُحمدُ عليهِ عدلاً منهُ وحكمةً، وهو تَعالىٰ يأخذُ الظالمَ والفاجرَ مِنْ حيثُ لا يحتَسبُ، لا كَمَا يفعلُ الظلمةُ بعبادِ اللهِ. والله أعلمُ.

واللهُ سُبِحَانَهُ لم يَصِفْ نفسَهُ بالكيدِ والمكرِ والخداع إلاّ عَلَىٰ وجهِ الجَزاءِ لمَنْ فعلَ ذلكَ بغيرِ حتَّ. وقدْ عُلِمَ أنَّ المجازاةَ حسنةٌ من المَخلوقِ فكيفَ بالخالقِ ﷺ؟!

تنبية : نسبة الكيد والمَكر ونحوهما إليه سُبحانَه من إطلاق الفعل عليه تَعَالَى، والفعل أوسعُ مِنَ الاسم؛ ولهذا أطلق الله عَلَىٰ نفسِهِ أفعالاً لم يَسَمَّ منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء فلم يُسَمَّ بالمريد والشائي. وكذا مَكرَ ويمكُر، وأكبد كَيْدًا، فلا يُقال: الماكرُ والكائد؛ لأنّ مُسمّياتها تنقسمُ إلَىٰ معدوح ومذموم.

心療療療心

⁽١) انظر: االصواعق المرسلة؛ لابن القيم (٢٩١)، واالتنبيهات السنية؛ للرشيد (٢٠١).

[10] وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة:

وقَوْلُهُ: ﴿إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُحَفُّوهُ أَوْ تَعَفُّوا عَن سُوَءِ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ [النساء:١٤٩]، ﴿وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓ أَالَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ نَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]، وقَوْلُهُ: ﴿وَلِلّهِ الْعِنْ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَنْ إِبْلِيسَ: ﴿فَبِعِزَ لِكَ لَأَغْوِينَهُمْ أَجْمُعِينَ ﴾ [ص: ٨٢]. الْعِنْ أَوْ لِمُنْ اللّهُ عَنْ إِبْلِيسَ: ﴿فَبِعِزَ لِكَ لَأَغْوِينَهُمْ أَجْمُعِينَ ﴾ [ص: ٨٢].

الشتنح الم

﴿إِن نُبُدُوا خَيْرًا ﴾ أي: تُظْهِرُوهُ ﴿أَوْتُخْفُوهُ ﴾ فتعمَلُوهُ سِرًّا. ﴿أَوْتَغَفُواْ عَن سُوٓءِ ﴾ أي: تتجاوزوا عمّن أساءَ إليكم ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً ﴾ عن عبادِهِ يتجاوزُ عنهُم ﴿فَدِيرًا ﴾ عَلَىٰ الانتقام منهُم بما كسبتْ أيديهم، فاقتدُوا به سُبحَانَهُ فإنه يعفو مع القدرة.

قُوْلُهُ: ﴿وَلِيَعْفُواْ﴾ أي: ليستُر ويتجاوز أولو الفضل والسَّعةِ المَذكورون في أول الآية ﴿وَلِيَصْفَحُواْ﴾ بالإعراضِ عن الجَاني والإغماضِ عن جنايته ﴿أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ بسببِ عفوكم وصفحِكم عن المسيئينَ إليكم ﴿وَاللّهُ غَفُورٌ ﴾ كثيرُ المعفرة ﴿وَرَحِيمٌ ﴾ كثيرُ الرحمةِ.

قَوْلُهُ: ﴿وَٰ لِلَّهِ ٱلْمِنْوَةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ هَذَا ردٌ عَلَىٰ المُنافقينَ الذين زَعمُوا أنّ العزة لهمْ عَلَىٰ المؤمنينَ، والعزةُ: هي القُوةُ والغَلبةُ، وهي للهِ وحدَهُ ولمن أفاضَها عليه مِنْ رُسلِهِ وصالحي عَبيدِهِ لا لغيرِهم.

وَقُولُهُ عِن إِبليسَ: ﴿ قَالَ فَبِعِزَٰلِكَ ﴾ أقسمُ بعزةِ الله تَعَالَىٰ: ﴿ لَأَغْوِبَنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ لأُضِلَّنَّ بني آدمَ بتزيين الشهواتِ لهمْ وإدخالِ الشَّبهاتِ عليهم حَتَّىٰ يَصيروا غاوينَ جميعًا. ثمّ لمّا عَلِمَ أن كيدَه لا ينجحُ إلا فِي أتباعِهِ من أهلِ الكفرِ والمَعاصي استثنىٰ فقال: ﴿ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

🕸 الشَّاهِد من الآيات:

أنّ فيها وَصْفَ اللهِ بالعَفوِ والقُدرةِ والمَغفرةِ والرحمةِ والعزةِ، وهي صفاتُ كمالٍ تليقُ به.

[17] إثْبًات الاسم لله ونفي المثل عنه:

وَقَوْلُهُ: ﴿ نَبُرُكُ اَسْمُ رَبِّكَ ذِى لَلْمُلَالِ وَالْإِكْرُامِ ﴾ [الرحمن: ١٧] ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَادَنِهِ . هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَعِيًا ﴾ [مريم: ٢٥] ، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُنُ فُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٤] ، وقَوْلُهُ: ﴿ فَ لَا تَجْعَدُ لُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢] ، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَدَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُتِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٥] .

الشتنح ﴾

﴿ لِللَّهِ اللَّهُ مَرَاكِ اللَّهِ البركة لغةً: النَّماءُ والزِّيادةُ، والتَّبريكُ: الدُّعاءُ بالبَركة، ومعنىٰ ﴿ لِلْهَ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ: ﴿فَاعَبُدُهُ﴾ أي: أفرِدُهُ بالعبادةِ، ولا تعبدُ معهُ غيرَهُ، والعبادةُ لغةً: الذُّلُ والخُضوعُ، وشرعًا: اسمٌ جامعٌ لما يُحبُّهُ اللهُ ويرضاهُ مِنَ الأعمالِ والأقوال الظاهرةِ والباطنة ﴿وَاصْطَبِرَ لِعِبَدَتِهِ ﴾ أي: اثبتْ عَلَىٰ عبادتِهِ ولازِمها واصبرْ عَلَىٰ مَشاقها ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ مَثْلُ ولا نظيرٌ مَشَاقها ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ مَثْلُ ولا نظيرٌ حَتَىٰ يُشاركهُ فِي العبادةِ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُوا أَحَدُ ﴾ الكفءُ فِي لُغة العرب: النَّظيرُ، أي: ليسَ له نظيرٌ ولا مَثيلٌ ولا شَريكٌ من خَلقِهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَكَلَا يَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا ﴾ الندُّ فِي اللغة: المثلُ والنّظير والشّبيهُ، أي: لا تتخذوا لله أمثالاً ونظراء، تعبدونَهم معهُ، وتساوونَهم به فِي الحبِّ والتَّعظيمِ ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أنهُ ربُّكمْ وخالقكُم وخالقُ كُلِّ شيءٍ، وأنه لا ندَّ له يشاركهُ فِي اللّخَلقِ. اللّخَلقِ.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا ﴾ لما فرغَ سُبحَانَهُ من ذكرِ الدليل عَلَىٰ

وحُدانيتهِ فِي الآيةِ الَّتِي قبلها أخبرَ أنّه معَ هَذَا الدليلِ الظاهرِ المُفيدِ لعظيمِ سُلطانِهِ وجليلِ قُدرتهِ وتفردِهِ بالخلقِ، أخبرَ أنه مع ذَلِكَ قَدْ وُجِدَ فِي الناس مَنْ يَتّخذُ معهُ سُبحَانَهُ ندًّا يعبُدُه منَ الأصنامِ العاجزةِ ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَمُتِ اللهِ ﴾ أي: أنّ هؤلاء الكُفارَ سُبحَانَهُ ندًّا يعبُدُه منَ الأصنامِ العاجزةِ ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَمُتِ اللهِ ﴾ أي: أنّ هؤلاء الكُفارَ لم يقتصروا عَلَىٰ مُجرَّدِ عبادةِ تلكَ الأندادِ، بلْ أحبُّوها حبًا عظيمًا، وأفرطوا فِي حُبّها كَمَا يُحبونَ اللهَ، فقد سوَّوْهم باللهِ فِي المَحبّةِ، لا فِي الخَلقِ والرزقِ والتدبيرِ.

الشّاهِد من الآيات:

أنّ فيها إثبات اسمِ الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفيُ السّميِّ والكفءِ والندِّ عن الله سُبحانَه، وهو نفيٌ مجملٌ، وهذه هي الطريقةُ الواردة فِي الكتاب والسُّنة فيما يُنفئ عن الله عن الله تَعَالَئ، وهي أن يُنفئ عن الله على كُلُّ ما يُضادُّ كمالَهُ الواجبَ من أنواعِ العُيوبِ والنّقائِصِ.

心器器器区

[١٧] نفي الشريك عن الله تعالى:

وَقُولُهُ: ﴿ وَقُلِ الْمُسَدُّلِهِ الَّذِى لَرْبَنْ غِذْ وَلَا وَرَ يَكُنَ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَهُ يَكُن لَهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلَا الْمَلْكِ وَلَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْمَنْدُونِ وَمَا فِي الْمَسْتَوْتِ وَمَا فِي الْمُسْتَعِ لِلْهِ مَا فِي الْسَمَنُونِ وَمَا فِي الْمُرْوَانَ مَلَ مَهْدِهِ لِيكُونَ عَلَى مُنْ مَهْدِهِ لِيكُونَ عَلَى مُنْ مَنْ فَلَا مَنْدُهِ لِيكُونَ عَلَى مَنْ فَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَلَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَالُكُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَلَرْ بَشَيْدُ وَلَـ كَا وَلَمْ يَكُن لَهُ مَهْمِيلًا فِي اللَّهُ وَلَا لَيْ مَنْ وَلَوْ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُلْكُ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَلَرْ بَشَيْدُ وَلَـ كَا وَلَمْ يَكُن لَهُ مَهْمِيلًا فِي اللّهُ السَّمَنِيلُ فِي اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ مِن وَلَوْ وَمَا اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهُ مِن وَلَوْ وَمَا اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى وَمَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى وَلَمْ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى وَعَلَى وَاللّهُ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَمَنا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَاللّهُ عَلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الشترح الم

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ الحمدُ: هو النّناء، و(أل) فِيهِ للاستغراقِ (''، أي: الحمدُ كلّه لله ﴿ وَلَذِى لَرْ يَنْخِذُ وَلَدًا ﴾، أي: ليسَ لهُ ولدٌ، كَمَا تقولُهُ اليهودُ والنصارى وبعضُ مُشركي العَرب. ﴿ وَلَوْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِ ٱلْمُلْكِ ﴾ أي: ليسَ له مُشاركٌ فِي ملكِهِ وربوبيتِهِ، كَمَا تقولُ الثنويةُ ('') ونحوهم ممن يَقُولَ بتعددِ الآلهةِ.

﴿ وَلَذِيَكُن لَّهُۥ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ ﴾ أي: ليسَ بذَليلِ فيحتاجَ إِلَىٰ أَنْ يكونَ له وَليٌّ أو وزيرٌ

 ⁽١) والاستغراق: هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء. «التعريفات» (٢٨)، وانظر:
 «التنبيهات السنية» (١١١).

 ⁽۲) وهي ديانات مجوسية تقول بأن العالم مصنوع ومركب من أصلين قديمين؛ أحدهما نور والآخر ظلمة، وأنهما أزليّان. مثل الديانة الزرادشتية والمرقونية والماثونية والإيصانية والمزدكية. «الملل والنّخل» (۲/ ۷۲).

أو مُشيرٌ، فلا يُحالِفُ أحدًا، ولا يستنصرُ بأحدٍ ﴿وَكَبِرَهُ تَكْدِيرًا ﴾ أي: عظمهُ وأجلَّهُ عمّا يقولُهُ الظالِمُونَ.

قَوْلُهُ: ﴿يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: تُنزهُهُ جميعُ مخلوقاتِهِ التِي فِي سَماواتِهِ وأرضِهِ عنْ كُلِّ نقصٍ وعيبٍ. ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ يَختصانِ بِه لَيسَ لغيرهِ منهما شيءٌ، وما كانَ لعبادِهِ من المُلكيةِ فهو من عَطائِهِ. ﴿وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لا يُعجزهُ شيءٌ.

﴿ مَرَاكِ ﴾ فِعلّ ماضٍ مأخوذٌ من البَركة (١)، وهي: النّماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة، وهذه اللفظة لا تُستعمل (١) إلا لله سُبحانَه، ولا تُستعمل إلا بلفظ الماضي. ﴿ اللّذِي نَزُلَ اللفظة لا تُستعمل الله سُبحانَه، ولا تُستعمل إلا بلفظ والماضي. ﴿ اللّذِي نَزُلَ اللّهُ وَالْنَ اللّهُ الله الله الله الله والباطل، ﴿ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ يَعني: محمدًا عَلِيلًا، وهذه صفة مدح وثناء؛ لأنه أضافة إليه إضافة تشريف وتكريم في مقام إنزالِ القُرآن عليه ﴿ لِيكُونَ لِلْعَكمِينَ ﴾ الإنسُ والجِنّ، وهذا من خصوصياتِه عَلِيلًا. ﴿ نَذِيرًا ﴾ أي: مُنذرًا، مأخوذٌ من الإنذارِ، وهو المجِنّ، وهذا من خصوصياتِه عَلَيْ . ﴿ نَذِيرًا ﴾ أي: مُنذرًا، مأخوذٌ من الإنذارِ، وهو يخصُّه بالرسالة العامة.

م ثم وصفَ نفسَهُ شبحَانَه بأربع صفاتٍ:

الأولى: قَوْلُهُ: ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ دونَ غيرهِ، فهو المتصرفُ فيهما وحدَهُ.

الصَّفة الثانية: ﴿وَلَرْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا﴾ كَمَا تزعمُ النصاريٰ واليهُودُ؛ وذَلِكَ لكمالِ غناه وحاجةٍ كُلِّ مخلوقٍ إليهِ.

الصِّفة الثالثة: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ فِيهِ ردٌّ عَلَىٰ طوائفِ المُشركينَ من

⁽١) (التنبيهات السنيّة) للرشيد (١٠٧).

⁽٢) (بَدَائِع الفَوَائِدِ، لابن القيم (٢/ ١٨٥).

⁽٣) انظر: "تفسير ابن كثير؛ (٤/ ٥٨١)، و "بصائر ذوي التمييز؛ للفيروز أبادي (١/ ٨٣).

الوثنيةِ والثنويةِ وغيرهم.

الصفة الرابعة: ﴿وَخَلَقَكُلُ مَنَاءِ ﴾ من المَخلُوقَات.

ويدخلُ فِي ذَلِكَ أفعالُ العبادِ فهي خلقُ الله وفعلُ العَبدِ، ﴿فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ﴾ أي: قدر كُلِّ شَيءٍ مما خلقَ من الآجال والأرزاقِ والسعادةِ والشقاوةِ، وهيَّأ كُلِّ شَيءٍ لما يصلحُ لهُ.

قال ابن كثير (١): نزَّهَ نفسَهُ عن الوَلَدِ وعن الشريكِ، ثم أخبرَ أنَّهُ خلقَ كُلَّ شَيءٍ فقدَّرهُ تقديرًا، أي كُلِّ شَيءٍ مما سواهُ مخلوقٌ مربوبٌ، وهو خالقُ كُلِّ شَيءٍ وربُّه ومليكُه وإلهُهُ، وكل شيء تحتَ قهرِهِ وتدبيرهِ وتسخيرهِ وتقديرهِ. انتهى.

قَوْلُهُ: ﴿ مَا اَقَضَدُ اللّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ ﴾ فِي هَذِهِ الآيةِ ينزهُ تَعَالىٰ نفسهُ عن أن يَكُون لهُ ولدٌ أو شريكٌ فِي المُلكِ والتصرفِ والعبادةِ، و﴿ مِن ﴾ فِي المَوضِعينِ لتأكيدِ النّفي. ﴿ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ مِمَا خَلَقَ ﴾ هَذَا استدلالٌ لما سبق فِي أولِ الآيةِ من نفي الولدِ والشريكِ فِي الألوهية، أي: لو قُدِّرَ تعددُ الآلهةِ لانفردَ كُلِّ منهم عن الآخر بما خلق، وحِينَئِذٍ لا ينتظمُ الكونُ لوجودِ الانقسام. والواقعُ المُشاهدُ أنّ الكونَ منتظمٌ أتمَّ انتظام لم يحصل فيه تعددٌ ولا انقسامٌ. ﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ أي: ولو كانَ معهُ إلهُ آخرُ لكانَ كُلُّ منهم يطلبُ قهرَ الآخرِ ومخالفتَه، فيعلو بعضُهُم عَلَى بعضٍ كحالِ ملوكِ الدُّنيا، وحِينَئِذٍ فذلك المغلوبُ الضعيفُ لا يستحقُ أنْ يكونَ إلهًا.

وإذ تقررَ بُطلانُ المشاركِ تعيَّنَ أَنْ يكونَ الإلهُ واحدًا هُوَ اللهُ وحدَه؛ ولهذا قال: ﴿ سُبْحَنَ اللهِ عَمَّا يَصِغُونَ ﴾ مِنَ الشريكِ والولدِ ﴿ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ أي: هُوَ المُختصُّ بعملِ ما غابَ عن العبادِ وعلم ما يشاهدونَهُ، وَأَمَّا غيرُه فهو وإنْ عَلِمَ شيئًا من المشاهدِ فإنَّهُ لا يعلمُ الغيبَ ﴿ فَتَعَلَى ﴾ أي: تنزَّهَ اللهُ وتقدَّسَ ﴿ عَمَّا مِنْ المشاهدِ فَإِنَّهُ لا يعلمُ الغيبَ ﴿ فَتَعَلَى ﴾ أي: تنزَّهَ اللهُ وتقدَّسَ ﴿ عَمَّا مِنْ المُلكِ.

⁽١) فِي «التفسير» (٤/ ٥٨٢).

قَوْلُهُ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ بِسَمِ الْأَمْثَالَ ﴾ ينهى سُبحانه عنْ ضَربِ الأمثالِ له. وضَربُ الممثلِ هُو تَشبيهُ حالٍ بحالٍ ، وكَانَ المُشركونَ يقولونَ: إنّ الله أجلُّ مِنْ أن يعبُدَهُ الواحدُ منا، فلابُدّ من اتخاذِ واسطة بيننا وبينه، فكانوا يتوسَّلونَ إليهِ بالأصنامِ وغيرِها، تشبيهًا لهُ بملوكِ الدُّنيا، فنهَى سُبحانه عن ذَلِكَ ؛ لأنهُ سُبحانه لا مثلَ له ، فوانتُر لا مثلَ له ، فوانتُر لا تعلَمُونَ ﴾ فلا يُمثَّلُ بخلقِهِ ولا يُشبَّهُ بهمْ. ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ﴾ أنهُ لا مثلَ له . ﴿ وَأَنتُر لا تعلَمُونَ ﴾ ففعلُكُم هذَا صدرَ عَنْ توهم فاسدٍ وخاطرٍ باطلٍ ، ولا تعلمونَ أيضًا ما فِي عبادةِ الأصنام مِنْ سوءِ العاقبةِ .

وَقُولُهُ: ﴿ قُلَ ﴾ الخطابُ للنّبِي عَلِيْ اللهِ اللهِ عَلَى أَنَّ القُرآنَ كلامُ اللهِ وَانَ النّبِي عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَداةُ حصر ﴿ حَرّمٌ رَبّي الْفَوَحِشَ ﴾ أي: جعلها حرامًا، والفواحِش: جمعُ فاحِشة، وهي ما تناهى قُبحُه من المعاصي. ﴿ مَاظَهَرَمِنَهُ وَمَا بَطَنَ ﴾ أي: ما أُعلِنَ منها وما أُسرّ. ﴿ وَٱلْإِنْمَ ﴾ كُلُّ معصيةٍ يتسببُ عنها الإثمُ، وقيلَ: هُوَ الخَمرُ خاصةً. ﴿ وَٱلْبِغَي بِغَيْرِ الْحَقِي ﴾ أي: الظُّلمُ المجاوزُ للحدِّ والتعدي وقيلَ: هُوَ الخَمرُ خاصةً. ﴿ وَٱلْبِغَي بِغَيْرِ الْحَقِي ﴾ أي: الظُّلمُ المجاوزُ للحدِّ والتعدي عَلَى النّاسِ. ﴿ وَأَن تَشْرِكُوا بِاللّهِ ﴾ أي: تجعلوا له شريكًا في العبادة. ﴿ مَا لَدَ يُنزِلْ بِهِ عَلَى النّاسِ. ﴿ وَأَن تَشُولُوا عَلَى اللّهِ مَن الافتراء والكّذبِ من دَعوى أنّ لهُ ولدًا، ونحو ذلكَ مما لا عِلمَ لكمْ بهِ، ومِثلَ ما كانوا يَسْبونَ إليهِ من التحليلاتِ والتّحريماتِ التِي لم يأذنْ بها.

الشاهد من هُذِهِ الآياتِ الكُريمَة؛

أنَّ فيها نَفي الشريكِ عن الله تَعَالَىٰ، وإثباتَ تَفْردهِ بالكمالِ، ونفي الولدِ والمثل عنه سُبحَانَه، وأنَّ جميعَ مخلوقاتِهِ تُنزِّهُهُ عن ذَلِكَ وتُقدِّسُهُ، كَمَا أنَّ فيها إقامةَ الَحجةِ عَلَىٰ بُطلانِ الشركِ، وأنهُ مبنيٌّ عَلَىٰ جهلٍ وخيالٍ. وأنهُ سُبحَانَه لا مثلَ له ولا شَبية لهُ. واللهُ أعلم.

心帶樂樂心

⁽١) انظر: «التنبيهات السنية» (١٢٠).

[١٨] إِثْبَاتَ استواءِ الله عَلَى عرشه :

وَقُولُهُ: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه:ه]، في سَبع مَواضِع، في سُورَةِ الأعرافِ قُولُهُ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سُورَةِ يونُس عَلَيْكُ، ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ: ﴿ اللهُ الذِي رَفَع سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [بونس: ٣]، وقال في سورة الرّعْدِ: ﴿ اللهُ الذِي سُورَةِ طه: السَّمَوَتِ مِعْدِ تَرُونَهَا ثُمَّ السَّتُوىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [سُورةِ النَّعد: ٢]، وقال في سُورةٍ طه: ﴿ السَّمْوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [سُورةِ الفُرقَانِ: ﴿ ثُمَّ السَّحَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [السَجدة: ٤]، وقال في سُورةِ المَّدَونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّمَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [السَجدة: ٤]، في سُورةِ الحَديد: وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [السجدة: ٤]، في سُورةِ الحَديد: وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [السجدة: ٤]، في سُورةِ الحَديد: وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [السجدة: ٤]، في سُورةِ الحَديد: وَالْذَى خَلَقَ السَمَونَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [السجدة: ٤]، في سُورةِ الحَديد:

الشتنح الم

أَي: قَدْ وردَ إِثبَاتُ استواءِ اللهِ عَلَىٰ عُرشِهِ فِي سَبِعِ آيَاتٍ من كِتابِ اللهِ، كُلُّها قَدْ وردَ فيها إِثبَاتُ الاستواء بلفظ واحدٍ هو: ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعُرْشِ ﴾ فهو نصَّ فِي معناه الحَقيقيّ، لا يحتملُ التآويلَ بمعنَّىٰ آخرَ، والاستواءُ: صفةٌ فعليةٌ ثابتةٌ لله سُبحانَهُ عَلَىٰ ما يَلِيقَ بِجَلالِهِ كسائرِ صفاتِهِ، ولهُ فِي لغةِ العَرَبِ أربعةُ معانِ (١٠): هي: عَلا، وارتفع، وصعد، واستقرَّ، وهذه المعاني الأربعةُ تدورُ عليها تفاسيرُ السلفِ فلاستواءُ الواردِ فِي هَذِهِ الآياتِ الكريهةِ.

فقولُهُ فِي الآية الأُولَىٰ والثَّانيةِ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ﴾ أي: هو خالقُكُم ومُربِّيكُم بنعمِهِ، والذي يجبُ عليكُم أنْ تَعبدُوهُ وحده ﴿الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ أي: هو

⁽١) «شرح أصول اعتقاد أهمل السُّنةِ، للالكائي (٣٩٩– ٤٠٠)، و الثِّبَات علو الله عَلَىٰ خلقه والرد عَلَىٰ اللمخالفينِ، لأسامة القصاص (١/١٣٧).

خالقُ العَالِم؛ سماواتِهِ وأرضِهِ وما بينَ ذَلِكَ ﴿ فِي سِتَّةُ أَيَّامٍ ﴾ هي: الأحدُ والاثنينِ والثُلاثاءُ والأربعاءُ والخَميسُ والجُمعةُ، ففي يَومِ الجُمعةِ اجتمعَ الخلقُ كلَّهُ وفيهِ خُلقَ آدم (١) عَلَيْكُ ، ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ أي: علا وارتفعَ عَلَىٰ العرشِ كَمَا يَلِيقِ بِجَلالِهِ، وهذا محلُّ الشاهدِ من الآيةِ، والعَرشُ فِي اللغةِ: هو سريرُ المَلكِ (١)، والمُرَاد به هنا -كمَا يدلُّ عليهِ مجموعُ النَّصوصِ - سريرٌ ذو قوائِمَ تَحمِلُهُ الملائكةُ، وهو كالقبةِ عَلَىٰ العالم وهو سقفُ المَخْلُوقاتِ.

وقَوْلُهُ فِي الآية الثالثة: ﴿ اللهُ الّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ ﴾ أي: رَفعَها عنِ الأرضِ رفعًا بعيدًا لا يُنالُ ولا يُدرَكُ مداه. ﴿ عَمْدِ تَرَوْنَهَا ﴾ العمدُ: هي الأساطينُ جمعُ عماد، أي: قائمةٌ بغيرِ عمدٍ تعتمدُ عليها، بل بقدرتِهِ سُبحَانَهُ. وقوله ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ تأكيدٌ لنفي العمدِ، وقيلَ: لها عمدٌ ولكن لا نراها، والأولُ أصحُّ. ﴿ ثُمُّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ هذا محلُّ الشاهدِ من الآيةِ الكريمةِ لإثباتِ الاستواءِ. والكلامُ عَلَىٰ بقيةِ الآياتِ كالكلامِ عَلَىٰ هَذِهِ الآية.

🕸 ويستفاد منها جميعًا:

إثبات استواء الله عَلَىٰ عَرشِهِ عَلَىٰ ما يَلِيق بِجَلالِهِ، وفيها الردُّ عَلَىٰ منْ أُوَّلَ الاستواءَ بأنه: الاستيلاءُ والقهرُ، وفسَّرَ العرشَ بأنَّهُ: المُلكُ، فقالَ: استوىٰ عَلَىٰ المُلكِ وقهرَ غيرَهُ، وهذا باطلٌ من وجوهِ عَلَىٰ المُلكِ وقهرَ غيرَهُ، وهذا باطلٌ من وجوهِ كثيرةٍ منها(٣):

أولاً: أن هَذَا تفسيرٌ محدثٌ مخالفٌ لتفسيرِ السلفِ من الصحابةِ والتّابعينَ وأتباعِهم، وأوَّلُ منْ قالَ به الجَهمية والمُعتزلةُ، فهو مردودٌ.

⁽١) حسن: أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٨٧ ٢٤)، وحسَّنه الشيخ الألباني فِي اصحيح الترغيب والترهيب، (٢٩٢).

⁽٢) انظر: «التنبيهات السنية» (١٢٧).

⁽٣) (مجموع الفتاوي) (٥/١١٦)، و (التنبيهات السنيّة) (١٢٦).

المنطقية المنطقية

ثانيًا: لو كانَ المُرَادُ بالاستواء عَلَىٰ العَرشِ الاستيلاءَ عَلَىٰ المُلكِ لم يكُن هناكَ فرقٌ بينَ العَرشِ والأرضِ السابعة السُّفلَىٰ والدّوابِ وجميعِ المخلوقات؛ لأنّه مُستولٍ عَلَىٰ الجَميعِ ومالكٌ للجَميعِ، فلا يكونُ لِذِكرِ العَرشِ فائدةٌ.

ثَالثًا: أَنْ هَذَا اللَّفَظُ ﴿ آَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ قَدْ اطَّرِدَ فِي الكتابِ والسُّنَّة ولم يأتِ فِي لفظٍ واحدٍ (استولىٰ عَلَىٰ العَرش) حَتَّىٰ تُفسَّرَ به بقيةُ النّصوص.

رابعًا: أنه أتىٰ بـ ﴿ ثُمَّرٌ ﴾ الَّتِي تُفيدُ الترتيبَ والمهلة، فلو كانَ معنىٰ الاستواءِ الاستيلاءِ عَلَىٰ العَرشِ والقدرة عليهِ لم يتأخرْ ذَلِكَ إِلَىٰ ما بعدَ خلقِ السّماواتِ والأرضِ فإنّ العرشَ كانَ موجودًا قبلَ خلقِ السّمواتِ والأرضِ بخمسينَ ألفَ سنةٍ، كَمَا ثَبتَ فِي "صحيح مسلم" (١) فكيفَ يَجوزُ أن يكونَ غيرَ قادرٍ ولا مُستولٍ عليهِ إِلَىٰ أنْ خلقَ السّمواتِ والأرضَ؟! هَذَا مِنْ أبطلِ الباطلِ. واللهُ أعلمُ.

幻樂樂樂区

⁽١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٦٥٣)، والتَّرْمِلِيُّ (٢١٥٦) وغيرهم.

[19] إثَّبَات علو الله عَلَى مخلوقاته:

وَقُولُهُ: ﴿ يَعِيسَىٰ إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران:٥٥] ﴿ بَل رَفَعُهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء:١٥٨] ﴿ النساء:١٥٨ ﴿ إِلَيْهِ يَصَمَّعُ الْكَيْرُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّدِيحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَفَاطِنِ ١٠ ﴿ وَيَنهَمُ مَنُ السَّمَوَ فِي فَاطَيْحُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنّي ابْنِ لِي صَرّحًا لَعَلِي آبَلُغُ الْأَمْسَبَ ﴿ أَسَبَبُ السَّمَوَنِ فَأَطَّلِمَ إِلَى إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنّي ابْنِ لِي صَرّحًا لَعَلِي آبَلُغُ الْأَمْسَبَ ﴿ أَلْمَا السَّمَوَ السَّمَا السَّمَوَ السَّمَا السَّمَا السَّمَا اللهُ الل

الشتنح الم

﴿يَعِيسَىٰ ﴾ خطابٌ منَ الله تباركَ وتَعالىٰ لعيسىٰ ابنِ مَريمَ عَليهِ الصلاة والسلام.

وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلِ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ هَذَا ردٌّ عَلَىٰ اليَهُود الذينَ يَدعُونَ أنَّهم قتلُوا المسيحَ عيسَىٰ ابنَ مَرِيمَ، فقال تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُ ﴾ إِلَىٰ قولهِ: ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُ ﴾ إِلَىٰ قولهِ: ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُ إِلَىٰ قولهِ وَهُو قَنْلُوهُ يَقِيننا ﴾ [النساء: ١٥٧]، ﴿ بَل رَفَعَهُ ٱللهُ إِلَيْهِ ﴾ أي: رفع الله عَلَىٰ خَلقِهِ المسيحَ عَلَيْكُ إليهِ وهو حيّ لم يُقتَلْ، وهذا مَحلُّ الشَّاهِدِ الأنّ فيهِ إثباتَ علوً اللهِ عَلَىٰ خَلقِهِ الأنّ الرفعَ حيّ لم يُقتَلْ، وهذا مَحلُّ الشَّاهِدِ الأنّ فيهِ إثباتَ علوً اللهِ عَلَىٰ خَلقِهِ الأنّ الرفعَ

⁽١) «تفسير اين كثير» (٢/ ٢٤).

क्रिंकित्रीवित्र व्याप्त विकास

10

بكونُ إِلَىٰ أَعْلَىٰ.

وَقَوْلُهُ: ﴿إِلَيْهِ يَصَعَدُ ﴾ أي: إِلَىٰ اللهِ سُبحَانَهُ لا إِلَىٰ غيرِهِ يَرتَفعُ ﴿ٱلْكَامُ ٱلطّبِبُ ﴾ أي العملِ أي العمل العملُ الصّالح يُرفعُ الكلمَ الطيب، فإنَّ الكلمَ الطيبَ لا يُقبلُ إلا معَ العملِ الصالح، فمَنْ ذكرَ اللهُ تَعَالَىٰ ولم يُؤدِّ فرائضَهُ رُدَّ كَلامُهُ، قالَ إِياسُ بنُ معاوية (١٠)؛ لولا العملُ الصالح لم يُرفعِ الكلامُ. وقالَ الحَسنُ وقتادةُ: لا يقبلُ قولُ إلا بِعَملِ. والشّاهدُ من الآيةِ: أن فيها إثباتَ علوِّ اللهِ عَلَىٰ خلقِهِ الأنَّ الصَّعودَ والرفعَ يكونانِ إلىٰ أعلىٰ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنهَدَنُ أَبْنِ لِي مَرْمًا ﴾ هَذَا مِنْ مَقُولَةِ فِرعونَ لوزيرِهِ هَامَان يأمرُهُ أن يَبني له قَصرًا مُنيفًا عاليًا ﴿ لَعَلِيّ أَبُلُغُ أَلْأَسْبَتِ ﴿ أَسْبَتِ السَّمَوَاتِ أَو أَبوابَها ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾ بنصب بأنْ مُضمَرَةً بعد فاء السّببيّةِ ، السّمواتِ أو أبوابَها ﴿ فَأَطَّلِعَ إِلَى إلَهِ مُوسَىٰ ﴾ بنصب بأنْ مُضمَرَةً بعد فاء السّببيّةِ ، ومعنى مقالتِهِ هذه: تكذيبُ مُوسىٰ عَلِيكُ فِي أن الله أرسَلهُ أو أنّ له إلهًا فِي السّماء ؛ ولذلك قال: ﴿ وَإِنّي لَأَطُنُهُ مُ كَذِبً ﴾ أي: فيما يدّعيهِ من الرّسالةِ أو فيما يدّعيهِ بأنّ له إلهًا فِي السّماء ، والشّاهِدُ من الآيةِ: أنّ فيها إثباتَ علوّ اللهِ عَلَىٰ خلقِهِ ، حيثُ إنّ مُوسَىٰ عَلِيكُ أخبرَ بذلكَ وحاولَ فِرعونُ تكذيبَهُ .

وَقُوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا لَمِنُ مُ الأَمنُ: ضِدُّ الخَوفِ. ﴿ مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ أي: عُقوبة مَنْ فِي السَّمَاء وهو الله سُبحَانَهُ، ومعنى ﴿ فِي السَّمَاءِ ﴾ أي: عَلَىٰ السَّمَاء، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا أُصَلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ (٢) وهذا إن أُريدَ بالسماءِ السَّمَاءُ المبنيةُ، وإنْ أُريدَ بالسماءِ مطلقُ العُلوِّ فَوْفِ ﴾ للظرفية، أي: فِي العُلوِّ. ﴿ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ ﴾ أي: بَلْسَماءُ مطلقُ العُلوِّ فَوْفِ ﴾ للظرفية، أي: فِي العُلوِّ. ﴿ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ ﴾ أي: يَضْطَربُ وتَتَحرَّكُ.

﴿ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاآِهِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ أي: حجارة من السَّمَاء كَمَا

⁽١) (تفسير ابن كثير، (٥/ ٢٧٧).

⁽٢) انظر: ﴿إِثْبَاتَ عُلُو اللهِ عَلَىٰ خلقه الأسامة القصاص (١١٩/١).

أرسلَها عَلَىٰ قومٍ لُوطٍ وأصحابِ الفيلِ، وقيلَ: سحابٌ فيها حجارةٌ، وقيلَ: ريحٌ فيها حجارةٌ، وقيلَ: ريحٌ فيها حجارةٌ ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ أي: إنذاري إذا عاينتُمُ العذابَ ولا ينفعُكُم حِينَذَاكَ هَذَا العِلمُ.

الشَّاهِدُ مِنَ الآيتَينِ: ﴿ وَالشَّاهِدُ مِنَ الآيتَينِ:

أنّ فيها إثباتَ عُلُو اللهِ عَلَىٰ خلقِهِ، حيثُ صرَّحتا أنه سُبحَانَهُ فِي السَّمَاء فقدُ دلّتْ هَذِهِ الآياتُ الَّتِي ذكرَها المؤلّف -رحمة الله عليهِ- عَلَىٰ إثباتِ العلو، كَمَا دلتْ الآياتُ الَّتِي قَبْلَها عَلَىٰ إثباتِ استواءِ اللهِ عَلَىٰ العَرْشُ.

والضرق بين الاستواء والعلق:

١) أنّ العلوّ من صفاتِ الذاتِ، والاستواء من صفاتِ الأفعالِ، فعلوُّ اللهِ عَلَىٰ خلقِهِ وصفٌ لازمٌ لذاتِهِ، والاستواءُ فعلٌ من أفعالِهِ سُبحَانَهُ، يفعلُهُ ﷺ بمشيئتِهِ وقدرتِهِ إذا شاءً؛ ولذا قالَ فيهِ: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ ﴾ وكانَ ذلكَ بعْدَ خلقِ السَّمَوَاتِ والأرْض.

٢) أنّ العلوَّ مِنَ الصفاتِ الثابتةِ بالعقلِ والنَّقلِ. والاستواءُ ثابتٌ بالنقلِ لا بالعَقْل.

幻器器器心

[20] إِثْبَاتِ معيّة الله لخلقه :

وَقَوْلُهُ: ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّاءٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يَعَلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُمُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُمُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُذُتُم وَاللَّهُ بِمَا مَعْلُوا بَهِ الْمَرْضِ وَمَا يَعْرُفُ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو سَادِ مُهُمْ وَلاَ أَدْنَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُم يُلِيَّ تُهُم مِمّا عِلْوا يَوْمَ الْفِيكُمُ فَو سَادِ مُهُمْ وَلاَ أَدْنَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُم يُلِيَّمُهُم وَلاَ أَدْنَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُم يُلِيمُهُم وَلاَ أَدْنَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُم يُلِيمُ هُو المجادلة به إلا يَعْمَلُوا يَوْمَ الْفِيكُمُ إِلَى اللَّهُ مِكُلَّ اللّهُ مَعْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَعْ اللّهِ مَا اللّهُ مَعْ اللّهِ عَلَيْهُمُ مِن فَلْكُونَ فَي اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْ السَّاعِ فَوْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَا أَلْهُ مَعْ اللّهُ مَا اللّهُ مَعْ اللّهُ مَا الل

الشرح ﴾

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ هُو الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ ﴾ إِلَى قولِهِ: ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ تقدَّم تفسيره، وقَوْلُهُ: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ أي: هو مَعَكُمْ بِعلمِهِ، رقيبٌ عليكُمْ شَهيدٌ عَلَىٰ أعمالِكُم حيثُ كُنتُم، وأينَ ما كُنتُم فِي بَرِّ أو بحرٍ، فِي ليلٍ أو نَهارٍ، فِي البيوتِ أو القِفارِ، الجميعُ فِي علمِهِ عَلَىٰ السَّواءِ، وتحتَ سمعِهِ وبصرِهِ، يسمَعُ كلامَكُم ويرى مكانكُم، وهذا مَحَلُّ الشَّاهِد من الآيةِ الكريمةِ ففيهِ إثباتُ المَعيّة العَامةِ، ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ لا يخفىٰ عليه شيءٌ مِن أعمالِكُم.

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿مَايَكُونُ مِن فَعَوَىٰ ثَلَنَهُ ﴾ النّجْوَىٰ: السّر، والمَعنىٰ: ما يوجدُ من تناجي ثلاثة ﴿إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَسْة إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ أي: جاعِلُهم أربعة، وجاعلُهم ستة مِن حَيْثُ إنه سُبحانَهُ يشاركهُم فِي الاطلاعِ عَلَىٰ تلكَ النّجوی، وتخصيص هذين العَددين بالذكر؛ لأنّ أغلبَ عاداتِ المُتناجِينَ أنْ يكونوا ثلاثة أو خمسة، أو أنَّ سببَ النَّزولِ تناجي ثلاثةٍ فِي واقعةٍ وخمسةٍ فِي واقعةٍ أحرى،

وإلا فهو سُبحَانَهُ مِع كُلِّ عددٍ قلَّ أو كَثُر؛ ولهذا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلآ أَذْنَى مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُثُرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْهُ ﴾ أي: ولا أقلَّ هن العَددِ المذكورِ كالواحدِ والاثنينِ، ولا أكثرَ منهُ كالستّةِ والسّبعةِ ﴿إِلَّاهُومَعَهُمْهُ بعلمِهِ يعلمُ ما يتناجَونَ به ولا يَخفي عليهِ شيءٌ منهُ.

قَالَ المفسّرون: إن المنافقينَ واليهودَ كانوا يتناجَونَ فيما بينَهُم ويوهمونَ المؤمنينَ أنهم يتناجَونَ فيمَا يَسُوؤهم فيحزنونَ لذلكَ، فلمّا طالَ ذلكُ وكثُو شَكُوا إلى رَسُول الله عَلَيْهُم، فأمرَهُم ألا يتناجَوا دونَ المُسلمينَ، فلم ينتَهوا عَن ذَلِكَ وعادُوا إِلَىٰ مُناجاتِهِم؛ فأنزلَ اللهُ هَذِهِ الآياتِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿أَنِنَ مَا كَانُوا﴾ معناهُ: إحاطةُ علمِهِ سُبحَانَهُ بكلِّ نتاجٍ يقعُ منهمْ فِي أَيِّ مكانٍ. ﴿ثُمَّ بُنِيَنُهُم ﴾ أي يخبرُهُم سُبحَانَهُ ﴿بِمَا عَبِلُوا بَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴾ ويجازيهم عَلَىٰ ذَلِكَ، وفي هَذَا تهديدٌ لهم وتوبيخٌ. ﴿إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ لا يخفَىٰ عليه شيءٌ.

والشَّاهِدُ من الآيةِ:

أَنَّ فِيهَا إِثباتَ معيةِ اللهِ لخلقِهِ، وهي معيّةٌ عامةٌ مُقتَضَاها الإحاطةُ والعلمُ بجميعِ أعمالِهِم؛ ولهذا يَقُولُ الإِمَامُ أحمدُ رَحَمْلَاللهُ: افتتحَ الآيةَ بالعِلْمِ واختَتَمها بالعِلْم.

وقولُهُ تَعالَىٰ: ﴿ لَا تَحْسَرُنَ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ هَذا خطابٌ من النبيّ عَلِيلُهُ لصاحِبِه أبي بَكرٍ ﴿ لَا تَحْسَرُنَ إِنَ النّا فِي الْغَارِ وقتَ الْهجرةِ وقد لحِقّ جهما الْمُشركُونَ، فحَرْنَ أبو بكر ﴿ لَيْكُ خُوفًا عَلَىٰ النبي عَلِيلُهُ من أَذَىٰ الكُفّار، فقال له النبيُ عَلِيلُهُ: ﴿ لَا يَحْرَنَ ﴾ أي: دَعِ الحُزن ﴿ إِنَ اللّهُ مَعَنَا ﴾ بنصرِهِ وعونِهِ والنبيُّ عَلَيْ اللهُ مَعَنَا ﴾ بنصرِهِ وعونِهِ وتأييدِهِ، ومَنْ كَالَ اللهُ مَعَهُ فَلَنْ يُعْلَبَ، ومَنْ لا يُعْلَبُ لا يَحِقُ لهُ أَنْ يحزَنَ.

⁽١) النظر: القسير ابن كثير، (٦/ ١٤٨)، و تفسير الشوكاني، (٥/ ١٨٤).

والشَّاهِد من الآيةِ:

أنَّ فيها إثباتَ المَعيَّةِ الخاصَّةِ بالمُؤمنين الَّتِي مُقتَضاها النَّصرُ والتأييدُ.

وقولُهُ تَعَالَىٰ لَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ﷺ: ﴿إِنِّنِي مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرَىٰ ﴾ أي: لا تَخافَا مِنْ فِرْعَونَ ﴿إِنَّنِي مَعَكُما بِالنَّصِرِ لَكُما والمعونةِ عَلَىٰ مِنْ فِرْعَونَ ﴿إِنَّنِي مَعَكُما بِالنَّصِرِ لَكُما والمعونةِ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴿أَسَّمَعُ ﴾ كَلامَكما وكلامَهُ ﴿وَأَرَىٰ ﴾ مكانكم ومكانَهُ لا يخفَىٰ عليَّ مِنْ أمرِكم شَيءٌ.

الشَّاهِد من الآية:

أنَّ فيها إثباتَ المَعيةِ الخاصةِ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ لأُولِيائِهِ بِالنَّصرِ والتأييدِ، كَمَا أنَّ فيهَا إثباتَ السَّمع والبَصرِ له ﷺ.

وَقَوْلُهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ﴾ أي: تَركوا المحرَّماتِ والمَعاصي عَلَىٰ اختلافِ أنواعِها ﴿وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ بتأديةِ الطّاعاتِ والقِيامِ بما أُمروا به، فهو سُبحَانَهُ مع هؤلاءِ بتأييدِهِ ونصرِهِ ومعونتِهِ، وهذه معيّةٌ خاصةٌ، وهي محَلُّ الشاهِدِ من الآيةِ الكريمةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَاصْبِرُوا ﴾ هَذَا أُمرٌ بالصَّبر، وهو حبسُ النَّفْسِ، والنُّمَرادُ بهِ هَنَا الصَّبرُ عَلَىٰ شَدَائِدِ الحَربِ الَّتِي بَيْنَ المُسلمينَ وبينَ الكُفّارِ، ثمّ علَّلَ هَذَا الأَمرَ بِقَوْلِهِ: ﴿ عَلَىٰ شَدَائِدِ الحَربِ الَّتِي بَيْنَ المُسلمينَ وبينَ الكُفّارِ، ثمّ علَّلَ هَذَا الأَمرَ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبرِينَ فِي كُلِّ أَمْرٍ ينبغي الصبرُ فيهِ.

الشَّاهِد من الآيةِ الكريمةِ:

أَنَّ فيها إِثباتَ معيَّةِ اللهِ للصَّابرينَ عَلَىٰ طَاعتِهِ والمُجَاهِدِينَ فِي سَبيلِهِ، قَالَ الأَمامُ الشَّوكانيُّ: ويا حبِّذا هَذِهِ المعيَّةُ الَّتِي لا يَعْلَبُ مَنْ رُزِقَهَا غَالَبُ، ولا يُؤتَّىٰ صاحبُها من جهةٍ من الجهاتِ وإنْ كانتْ كثيرةً. اهـ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿كُم مِن فِنكَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً ﴾ الفِئَةُ: الجَماعة

والقطعةُ منهم ﴿وَبِإِذْنِ اللّهِ ﴾ أي: بإرادتِهِ وقضائِهِ ومشيئتِهِ ﴿وَاللّهُ مَعَ الصَّمَعِ بِينَ ﴾ هَذَا محلُّ الشَّاهِدِ من الآيةِ الكريمةِ، وهو إثباتُ معيّةِ اللهِ سُبحَانَه للصَّابرينَ عَلَىٰ الجِهادِ فِي سَبيلِهِ، وهي معيّةٌ خاصةٌ مقتضاهَا النّصرُ والتأييدُ.

السَّابقةِ: هُون مُجْمُوع الآياتِ السَّابقةِ:

أفادتْ إِثباتَ المعيّةِ، وأنها نَوعانِ(١):

النَّوْعِ الأولُ: معيةٌ عامةٌ، كَمَا فِي الآيتينِ الأولَيينِ، ومقتضَىٰ هَذِهِ المَعيَّةِ إِحاطتُهُ سبحانَهُ بخلقِهِ، وعلمُهُ بأعمالِهِم خيرِها وشرِّها، ومُجازاتُهم عَليها.

النّوع الثاني: معيةٌ خاصةٌ بعبادِهِ المُؤمنين، ومقتضاها النّصرُ والتأييدُ والحفظُ، وهذا النّوع تدلّ عليهِ الآياتُ الخَمسُ الباقيةُ الّتِي أوردَها المُؤلفُ يَحَلّقه، ومعيتهُ سُبْحَانَهُ لا تُنافي علوّهُ عَلَىٰ خلقِهِ واستواءَهُ عَلَىٰ عرشِهِ، فإنّ قُربَهُ سُبْحَانَهُ ومعيّتهُ ليسَتْ كقربِ المَخلوقِ ومعيةِ المَخلوقِ للمَخلوقِ، فإنّهُ سُبْحَانَهُ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ ليسَتْ كقربِ المَخلوقِ ومعيةِ المَخلوقِ للمَخلوقِ، فإنّهُ سُبْحَانَهُ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَيَّ وَهُو السّمِيعُ البّصِيرُ ﴾ [الشورئ: ١١]. ولأنّ المَعيّة مطلقُ المُقارنةِ لا تَقْتَضي مماسّةٌ ولا محاذاة، تقولُ العَربُ: (مازِلنا نَمشي والقَمرُ معنا) مع أنّهُ فوقَهم والمَسافة بينهمْ وبينَهُ بعيدةٌ، فعلوُ اللهِ جلّ جلالُهُ ومعيّتُهُ لخلقِهِ لا تُنافيَ بينَهُما. وسيأتي مَزيدُ بيانٍ إنْ شاءَ اللهُ.

心器器器区

 ⁽۱) انظر: «مجموع الفتاؤى» (٥/ ١٧٩)، و«مختصر الصواعق المرسلة» (٢٥٦)، و«معارج القبول»
 (١/ ٢٦٧)، و«التَّنْبِيهَاتُ السَّنِية» للرشيد (١٣٥ – ١٣٦).

[٢١] إثباتُ الكلام لله تَعَالَى:

وَقُولُهُ: ﴿ وَمَنَ آصَدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء:١٨١، ﴿ وَمَنْ آصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١١١]، ﴿ وَتَمَتْ كَلِمتُ رَبّك مِن اللهِ عِيلًا ﴾ [النساء:١١١]، ﴿ وَتَمَتْ كَلِمتُ رَبّك مِن مِن اللهِ وَلَمّا اللهُ مُوسَىٰ تَحَيْدِمًا ﴾ [النساء:١٢١]. ﴿ وَتَمْتَ كَلِمتُ رَبّك مِن اللهِ ﴾ [النساء:١٢١]. ﴿ وَلَمّا جَاهَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَمَهُ رَبّه هُ ﴾ [الأعراف:١٤١]. ﴿ وَلَمّا جَاهَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَمَهُ رَبّه هُ ﴾ [الأعراف:١٤١]. ﴿ وَلَمّا جَاهَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَمَهُ رَبّه هُ ﴾ [الأعراف:٢١]. ﴿ وَلَمّا جَاهُ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَمَهُ رَبّه هُ ﴾ [الأعراف:٢١]. ﴿ وَلَمّا جَاهُ أَلُو النه مُعْمَا مَن يَلَكُمُ اللّهُ جَرَةٍ ﴾ [الأعراف:٢١]. ﴿ وَيَوْمَ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الشتاح ﴾

قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللّهِ ﴾ أي: لا أحد أصدقُ منهُ سبحانه، فهو استفهامٌ إنكاريٌ ﴿حَدِيثًا ﴾ أي: في حديثِهِ وخبرهِ وأمرِهِ ووعدِهِ ووعيدِهِ؛ وَقَولُهُ: ﴿وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ القيلُ: مصدرُ قال كالقولِ، أي: لا أحدَ أصدقُ قولاً من اللهِ عَجْلُ.

والشَّاهِدُ من الآيتين الكريمتين:

أنّ فيهما إثباتَ الحديثِ والقيلِ للهِ سُبحَانَهُ، ففيهما إثباتُ الكلام لهُ سُبحَانَهُ. وَقَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرّيَمَ ﴾ أي: اذكُرْ ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ جمهورُ المفسّرين (١) ذهبَ إِلَىٰ أنّ هذا القولَ منهُ سُبحَانَهُ يكونُ يومَ القيامةِ، وهو توبيخُ للذينَ عبدُوا المَسيحَ وأمَّهُ من النصّارَىٰ، وهي كالآيتينِ السّابقتين، فيها إثباتُ القولِ للهِ تَعَالَىٰ وأنّهُ يقولُ إذا شاءَ،

وَقُولُهُ: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَاوَعَدُلاً ﴾ المُرادُ بالكلمة كلامُهُ سُبحَانَهُ. وَقُولُهُ: ﴿ وَتَمَدُّلاً ﴾ أي: فِي أحكامِهِ، و﴿ صِدْقَا وَعَدَّلاً ﴾ ﴿ صِدْقَا ﴾ أي: فِي أحكامِهِ، و﴿ صِدْقَا وَعَدَّلاً ﴾ منصوبًا عَلَىٰ التمييزِ، وفي الآيةِ إثباتُ الكلامِ للهِ تَعَالَىٰ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِمًا ﴾ هَلَا تَشريفٌ لمُوسَىٰ عَلِكُمُ بِأَنَّ الله كلَّمَهُ، أي: أسمَعَهُ كلامَهُ؛ ولهذا يُقالُ له: الكَليمُ، و﴿ تَكْلِيمًا ﴾ مَصْدَرٌ مُؤكدٌ لدفعِ كونِ التَّكليمِ مَجازًا. ففي الآيةِ إثباتُ الكلامِ للهِ، وأنّه كلّم مُوسَىٰ عَلَيْكُمْ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مِنْهُم مِن كُلِّمَ الله ﴾ أي: مِنَ الرُّسُلِ عليهِمُ الصلاةُ والسّلامُ ﴿ مَن كُلَّمَ الله ﴾ أي: أسمَعَهُ كلامَهُ بلا واسِطةٍ، يعني: مُوسَىٰ ومحمدًا عليهِمَا الصّلاةُ والسّلامُ، وكذا آدمُ، كَمَا وردَ بهِ الحَديثُ فِي الصحيح ابنِ حِبّانَ (٢٠)، ففي الآيةِ: إثباتُ الكلام للهِ تَعَالَىٰ، وأنّهُ كلّم بعضَ الرُّسُل.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا ﴾ أي: حَصلَ مجيئُهُ فِي الوَقتِ الَّذِي واعَده اللهُ فيهِ ﴿ وَكُلِّمَهُ، رَبُّهُ، ﴾ أي: أسمَعَهُ كلامَهُ من غيرِ واسطةٍ، فالآياتُ فيهَا إثباتُ الكلامِ لله، وأنّهُ يتكلّمُ منىٰ شاءَ سُبِحَانَهُ، وأنّه كلّمَ مُوسىٰ عَلَيْكُمْ بلا واسِطَةٍ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَنَدَيْنَهُ ﴾ أي: نادَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْكُا، والنِّداءُ: هُوَ الصَّوتُ المُرتفعُ ﴿وَمِن جَانِبِ الطُّورِ الطُّورُ: جبلٌ بينَ مِصْرَ ومَدْيَنَ ﴿الْأَيْمَنِ ﴾ أي: الجانب الأيمن من مُوسَىٰ حينَ ذهب يبتغي من النَّارِ الَّتِي رآها جَذُوةً، وليسَ المُرادُ أيمنَ الجبل نفسِهِ، فإنَّ الجِبالَ لا يَمينَ لها ولا شِمالَ. ﴿وَقَرَّنَتُهُ ﴾ أي: أَذْنيناه حتىٰ كلمناهُ ﴿فِغَيَّا ﴾ أي: مناجيًا، والمُناجاةُ ضدُّ المُناداةِ.

⁽١) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (٢/ ١٥١)، وفقتح القدير؛ (٢/ ٩٥).

⁽٢) كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، رقم (٢٦١٦)، والبخاري (٣٣٢٦)، ومُشلِمٌ (٢٨٤١).

﴿ وِي الآيةِ الكريمةِ:

إثباتُ الكلامِ للهِ تَعَالَىٰ، وأنّهُ يُنادي ويُناجي، وهُما نوعانِ من الكلامِ، فالمُناداةُ: بصوتٍ مُرتفع، والمُناجاةُ: بصوتٍ غيرِ مُرتفع.

وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ ﴾ أي: واتل، أو: اذكر ذَلك، ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكِ مُوسَىٰ ﴾ النّداءُ: هُو الدُّعاءُ ﴿ أَنِ انْتِ ﴾: ﴿ أَنِ انْتِ ﴾: ﴿ أَنْ انْتِ ﴾ يجوزُ أن تكونَ مُفسِّرةً، وأن تكونَ مصدريّةً، وأن تكونَ مصدريّةً، وأي: اذهب إلى . ﴿ الْقَوْمَ الظَّلِمِ فَي وَصَفَهُم بِالظُّلْمِ ؛ لأنّهم جَمعوا بين الكُفرِ الّذِي ظَلَموا بها غيرَهم ؛ كاستعبادِهِم بني إسرائيلَ فَلَموا به أنفسهُم وبينَ المَعاصي الَّتِي ظلموا بها غيرَهم ؛ كاستعبادِهِم بني إسرائيلَ وذبحِ أبنائِهِم. وفي الآيةِ الكريمةِ: إثباتُ الكلامِ للله تَعَالَىٰ، وأنّهُ يُنادي مَن شاءَ من عبادِهِ ويُسمِعُهُ كلامَهُ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُما عَن يَلَكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾ أي: نادى الله تَعَالَىٰ آدمَ وحواءً ﷺ قائِلاً لَهما: ﴿ أَلَوْ أَنْهَكُما عَن يَلَكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾ أي: عَنِ الأكل مِنها، وهذا عِتابٌ من اللهِ لهُما وتوبيخٌ حيثُ لم يَخذَرا ما حَذَّرَهُما منهُ. وفي الآية الكريمة: إثباتُ الكلام للهِ تَعَالَىٰ والنَّذَاءِ منهُ لآدمَ وزوجِهِ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ أي: يُنادِي اللهُ سُبحَانَهُ هؤلاء المشركينَ يومَ القيامةِ ﴿فَيَقُولُ ﴾ لهُمْ ﴿مَاذَآ أَجَبْتُءُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي: مَا كَانَ جوابُكُم لمَنْ أُرسِلَ إليكمْ من النَّبيِّينَ لما بَلَّغُوكُم رِسالاتِي.

🐯 والشاهدُ من الآيةِ:

إثباتُ الكلامِ للهِ، وأنَّهُ ينادي يومَ القيامةِ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ الذينَ أُمرتَ بقتالِهِم ﴿ آسْتَجَارَكَ ﴾ يا مُحمَّدُ، أي: طلبَ جوارَك وحمايَتَكَ وأمانَكَ ﴿ فَأَجِرُهُ ﴾ أي: كُنْ له جارًا ومُؤَمِّنًا ﴿ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ مِنكَ ويتدبرَهُ ويقفَ عَلَىٰ حَقيقةِ ما تَدعو إليهِ.

🚭 والشَّاهِدُ مِنَ الآيَةِ:

أنَّ فيها إثباتَ الكلامِ لله تَعَالَىٰ، وأنَّ الَّذِي يُتلَىٰ هُوَ كلامُ اللهِ.

وَقُولُهُ: ﴿وَقَدْكَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ ﴾ أي: اليهودُ، والفريق: اسم جمع لا واحدَ لهُ مِن لفظهِ: ﴿يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللهِ ﴾ أي: التوراة ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ أي: يتأولونَهُ عَلَىٰ عير تأويلهِ ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ أي: فهِمُوهُ، ومع هذا يُخالفونَهُ عَلَىٰ بصيرةٍ ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنهم مُخطئون فيما ذهبو إليهِ من تحريفِهِ وتأويلِهِ.

🚭 والشَّاهِدُ من الآيةِ الكريمة:

أنّ فيها إثباتَ الكلامِ للهِ تَعَالَىٰ، وأنّ التوراةَ من كلامِهِ تَعَالَىٰ، وأنّ اليهودَ حرّفوها، وغيّروا فيهَا وبدَّلوا.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِلُواْ كَانَمُ اللّهِ قُل لَّن تَبِّعُونَا كَذَارُوا المُقام فِي مِن قَبِّلُ ﴾ ، ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ أي: المُخلّفونَ من الأعرابِ الذين اختاروا المُقام فِي أهليهم وشُغلهم وتركوا المَسير مع رسولِ الله عَيْظُهُ حينَ خرجَ عامَ الحُدَيبِية ﴿ أَن يُبَدِلُوا كَلَامَ اللهِ اللّهِ الّذِي وعدَ اللهُ به أهلَ الحُديبية خاصةً بغنيمةِ غيبرَ ﴿ قُلُ لَن تَبِعُونا ﴿ كَذَيبِيةَ فَي مَعنىٰ النّهي ، أي: لا تتّبِعونا ﴿ كَذَالِكُمْ قَالَ خيبرَ ﴿ قُلُ لَن تَبَعُونا ﴿ كَذَا لِلْهُ أَهلَ الحُديبِيةَ أَن غنيمة خيبرَ لهُم خاصّةً ").

والشّاهِدُ من الآيةِ الكريمة:

أنّ فيهَا إثباتَ الكلامِ لله وإثباتَ القول لهُ، وأنّ اللهَ سُبحَانَهُ يتكلمُ ويقولُ متىٰ شاء إذا شاء، وأنه لا يجوز تبديل كلامِهِ سُبحَانَهُ، بل يجب العَملُ بهِ واتباعُهُ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَٱنْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ ﴾ أمرَ اللهُ نبيَّه ﷺ أن يواظب عَلَىٰ تلاوة الكتابِ المُوحَىٰ إليهِ، والوَحيُ هُوَ الإعلامُ بسرعةٍ وخفاءٍ، وله كيفياتٌ مذكورةٌ فِي كُتبِ

⁽۱) لاتفسير ابن كثير؛ (٥/ ٦٢٠).

أصولِ التفسير (١) ﴿ مِن كِتَابِ رَبِكَ ﴾ بيانٌ للذي أُوحِيَ إليهِ ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـنتِهِ. ﴾ أي: لا مُغيّرَ لهَا ولا مُحرِّفَ ولا مُزيلَ.

🕸 والشاهد من الآية:

إثباتُ الكلماتِ اللهِ تَعَالَىٰ.

قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ مَلْذَا ٱلْقُرُهَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ وهمْ حملةُ التورَاةِ والإنجيلِ ﴿أَكُ مُنَ اللَّهِ وَمُ عَلَى اللَّهِ وَالْمِنْ عَلَى عَيْسَىٰ، فاليهودُ افتروا فِي حقّهِ، والنصارىٰ غَلُوا فيهِ. فجاءَ القُرآنُ بالقولِ الوَسطِ الحقِّ: أنَّهُ عبدُ اللهِ ورَسُولُه وكلِمَتُهُ، ألقاها إِلَىٰ مَريمَ وروحٌ منهُ.

والشَّاهِد مِنَ الآيَةِ الكُريمَة:

أنّ فيها إثباتَ أنّ القُرآنَ كلامُ الله تَعَالَىٰ لما تضمَّنهُ من الإحاطةِ بالكُتُبِ السابقةِ، والحُكمِ فِي الخِلافِ بينَ طوائِفِ أهلِ الكتابِ بالقسطِ، وهَذَا لا يَكونُ إلاّ من عِندِ اللهِ.

﴿ ويُستفادُ من مَجموع الآياتِ التِي ساقَها المُؤلِّفُ:

إثباتُ الكلامِ للله، ومذهبُ أهلِ السُّنةِ والجَماعةِ: إثباتُ ما دلَّ عليهِ الكتابُ والسُّنةُ من أنَّ الله موصوفٌ بالكلامِ، وكلامُهُ سُبحَانَه من صفاتِهِ الذاتية لقيامِهِ بِه واتصافِهِ بهِ. ومن صفاتِهِ الفعليَّةِ الواقعةِ بمشيئتِهِ وقدرتِهِ، فيتكلمُ إذا شَاءَ، كيفَ شاءَ، بما يَشاءُ، ولم يزلُ مُتكلمًا، ولا يَزالُ مُتكلمًا؛ لأنَّهُ لم يَزَلُ ولا يَزالُ كامِلاً والكَلامُ من صفاتِ الكَمالِ، ولأنَّ اللهَ وصفَ بهِ نفسَهُ ووصفَهُ بهِ رَسولُهُ.

وسيأتي ذكرُ مذهبِ المُخالفينَ فِي هَذِهِ المسألة مع الرّدِّ عليهِ إنْ شاءَ اللهُ.

20番番番戸

⁽١) انظر في تفسير معنى الوحي وكيفياته: «مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني (٨٠٨)، و «بصائر ذوي التمييز» للفيروز أبادي (٥/ ١٧٧).

[٢٢] إثباتُ تنزيل القُرآن من الله تَعَالى:

الشتنح الم

لما أوردَ المُؤلفُ رَخَلَتْهُ الآياتِ الدالةَ عَلَىٰ إِثباتِ الكلامِ للهِ تَعَالَىٰ، وأنّ القُرآنَ العَظيمَ من كلامِهِ سُبحَانَه شَرعَ فِي سياقِ الآياتِ الدالةِ عَلَىٰ أنّ القُرآن منزلٌ من عندِ اللهِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهَذَا ﴾ الإشارةُ إِلَىٰ القُرآن الكريم، واسمُ الإشارةِ مبتدأٌ خبرُهُ ﴿ كَنْبُ ﴾ و ﴿ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ صِفتَانِ لـ ﴿ كِننَبُ ﴾، وقدَّمَ صفةَ الإنزالِ؛ مبتدأٌ خبرُهُ ﴿ كَننَبُ ﴾ و إِأنزَلْنَهُ مُبَارَكُ ﴾ صِفتَانِ لـ ﴿ كِننَبُ ﴾، وقدَّمَ صفة الإنزالِ؛ لأنّ الكُفارَ يُنكرونَها. والمُباركُ كثيرُ البركةِ لما هُوَ مُشتمِلٌ عليهِ مِنَ المنافِعِ الدينيةِ والدنيويّةِ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَوَ أَنَرُكَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ عَظْمَةِ القُرآنِ وَأَنَّهُ حقيقة بأنْ تَخْشَعَ لَهُ القُلُوبُ - فَإِنَّهُ لُو أُنزِلَ عَلَىٰ جَبِلِ مَع كُونِهِ فِي غَايةِ القسوةِ وشدّةِ الصلابةِ لُو فَهِمَ هَذَا القُرآنَ لَخْشَعَ وتصدَّعَ من خُوفِ اللهِ عَلَيْ حذرًا من عِقَابِهِ، فكيفَ يليقُ بكم أَيُّهَا البَشرُ أَلاَ تلينَ قلوبُكم وتَخشعَ. وَقَد فهمتُمْ عَنِ اللهِ أَمرَه وتدبّرتُمْ كِتَابَهُ ؟!

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَصَكَاتَ ءَايَةٍ ﴾ هَذَا شُروعٌ منهُ سُبحَانَه فِي ذِي شبهةٍ كُفريّةٍ حولَ القُرآن الكريمِ مع الردّ عَليهَا. وَقُولُهُ: ﴿بَدَّلْنَا ﴾ معنَىٰ التبديل

رَفَعُ الشيءِ مع وضع غيرهِ مكانَهُ وتبديلُ الآيةِ: رفعُها بأخرىٰ غيرِها، وهو نسخُها بآيةٍ سواها ﴿قَالُوٓا ﴾ أي: كُفارُ قريشٍ الجاهلونَ للحكمةِ فِي النَّسخِ ﴿إِنَّمَا آنَتَ ﴾ يا مُحمّد ﴿مُفَنَرٍ ﴾ أي: كاذِبٌ مختلقٌ متقوِّلٌ عَلَىٰ اللهِ حيثُ تزعمُ أنهُ أمرَكَ بشيءٍ، ثُمَّ تزعمُ أنّهُ أمرَكَ بشيءٍ، ثُمَّ تزعمُ أنّهُ أمرَكَ بخلافِهِ. فردَّ اللهُ عليهم بما يُفيدُ جهلَهُم، فقال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لايعْلَمُونَ ﴾ شَيئًا مِنَ العِلمِ أصلاً، أَوْ لا يَعْلَمُونَ الحِكمةَ فِي النَّسخِ، فَإِنَّهُ مبنيٌّ عَلَىٰ المَصالِح التِي يَعلَمُها اللهُ سُبحَانَه، فقد يَكُونُ فِي شَرعٍ هَذَا الشَّيء مَصْلحةٌ مُؤقَتةٌ بوقتٍ، ثُمَّ تكونُ المَصلحة بَعْدَ ذَلِكَ الوقتِ فِي شَرعٍ غيرهِ. وَلَو انكشَفَ الغِطاءُ لهؤلاءِ الكَفرةِ لعلمُوا أَنَّ ذَلِكَ وجهُ الصوابِ ومنهجُ العدلِ والرَّفقِ واللطفِ.

ثُمَّ ردِّ عليهمْ فِي زعمِهِم أَنَّ هَذَا التبديلَ من عندِ مُحمَّد، وأَنهُ بِذَلكَ مفتر عَلَىٰ اللهِ، فَقَالَ سُبحَانَه: ﴿ قُلْ نَزَلَهُ ﴾ أي: القُرآن ﴿ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴾ أي: جِبريلُ، والقُدُس: الطُّهْر، والمعنىٰ نزَّلَهُ الروحُ المُطهَّر، فهو مِن إضافةِ الموصوفِ إلَىٰ صفتِهِ ﴿ مِن رَبِكَ ﴾ أي: ابتداء تنزيلِهِ من عندِ اللهِ سُبحَانَه ﴿ بِالْحَقِ ﴾ فِي محلِّ نصبٍ عَلَىٰ الحَالِ، أي: متصفًا بكونِهِ حقًّا ﴿ لِيُثَبِّتَ ٱلذِينَ عَامَنُوا ﴾ عَلَىٰ الإيمانِ فيقولُونَ: كلَّ من النّاسِخِ والمنسوخِ من عندِ ربّنا، ولأنّهمْ إذا عَرفوا ما فِي النّسخِ من المَصَالِح ثبتوا عَلَىٰ الإيمانِ ﴿ وَهُدَى وَبُشَرَى لِلمُسَلِمِينَ ﴾ معطوفانِ عَلَىٰ محلِّ ﴿ لِيُثَبِّتَ اللهِ مَن المَصَالِح ثبتوا عَلَىٰ الإيمانِ ﴿ وَهُدَى وَبُشَرَى لِلْمُسَلِمِينَ ﴾ معطوفانِ عَلَىٰ محلِّ هولِيُثَبِّتَ ﴾، أي: تثبيتًا لهمْ وهداية وبُشرى.

ثُمَّ ذكرَ سُبحانَه شبهة أخرى من شُبههم فَقَالَ: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعلَمُ محمدًا القُرآنَ يُعلَمُهُ بَشَرٌ من بني آدمَ وليسَ مَلكًا من المَلاثِكةِ، وهَذَا البَشرُ الَّذِي يعلّمُهُ كَانَ قد دَرَسَ بشرٌ من بني آدمَ وليسَ مَلكًا من المَلاثِكةِ، وهَذَا البَشرُ الَّذِي يعلّمُهُ كَانَ قد دَرَسَ التوراة والإنجيل والكُتب الأعجمية؛ لأنّ محمدًا رجلٌ أُميُّ؛ لا يمكنُ أن يأتي بما ذُكِرَ فِي القُرآنِ من أخبارِ القُرونِ الأولى، فردَّ اللهُ عليهم بقوله: ﴿لِسَانُ الذِين يميلونَ إليهِ، ويزعمونَ أنه يعلّمُك يا يُنجِدُونَ إِنَتِهِ أَعْجَمِيُّ ﴾ أي: لسانُ الذين يميلونَ إليهِ، ويزعمونَ أنه يعلّمُك يا مُحمّد أعجميُّ، أي: غيرُ عَربيُّ، فهو لا يتكلمُ العربية ﴿وَهَذَا لِسَانُ عَربِثُ

مُبِينُ ﴾ أي: وهَذَا القُرآنُ ذو بلاغةٍ عربيةٍ وبيانٍ واضحٍ، فكيفَ تزعمونَ أنَّ بشرًا يعلِّمُهُ النَّبِيِّ عَيْظُهُ من العجمِ وَقَد عجَزْتُمْ أنتمْ عن معارضتِهِ أو مُعارضةِ سورةٍ أو سورةٍ أو سورةٍ أو سورةٍ أو سورةٍ أو سورةٍ أنتمْ وأنتمْ أهلُ اللسانِ العَربيِّ ورجالُ الفصاحةِ وقادةُ البَلاغَةِ؟!

ه ما يُسْتَفَادُ مِنَ الآياتِ:

يُستفادِ من هَذِهِ الآياتِ الكَريمةِ: إثباتُ أنّ القُرآن منزلٌ مِنْ عندِ اللهِ تَعَالَىٰ، وأنّه كلامُهُ جلَّ وعَلا، لا كَلامُ غيرِهِ من المَلائكةِ أو البَشَرِ، والردُّ عَلَىٰ مَنْ زعمَ أنهُ كلامٌ مَخلوقٌ، وفي الآياتِ أيضًا إثباتُ العُلوّ للهِ سُبحَانَه، لأنَّ الإنزالَ لا يكونُ إلا من أعلىٰ. واللهُ أعلم.

心器器器区

[٧٣] إثباتُ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة:

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَهِلِوْ فَاضِرُهُ ﴿ آلَ إِلَىٰ رَبِّهَا فَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢١، ٣١]، ﴿ عَلَ ٱلأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦]، ﴿ عَلَ ٱلأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦]، ﴿ لَمُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَرْبِيدُ ﴾ [ق: ٣٥]، ﴿ لَمُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا

وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللهِ كَثِيرٌ، وَمَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ طَالِبًا لِلْهُدَى مِنْهُ؛ تَبَيَّنَ لَهُ طَرُيقُ الْحَقِّ.

الشتنح الم

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَبُحُوهُ أَيِ: وجوهُ الْمؤمنينَ ﴿يَوْمَهِذِ ﴾ أي: يومَ القيامةِ ﴿نَاضِرَةُ ﴾ بالضّادِ: من النّضَارةِ، وهي البَهاءُ والحُسْنُ، أي: ناعمةٌ غضةٌ حسنةٌ مضيئةٌ مُشرقةٌ ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا ﴾ أي: خالِقِها ﴿نَاظِرَةٌ ﴾ أي: تنظُرُ إليهِ بأبصارها، كَمَا تواتَرتُ بهِ الأحاديثُ الصحيحةُ، وأجمعَ عليهِ الصّحابةُ والتّابعونَ وسلفُ الأمةِ واتفَقَ عليه أَنمةُ الإسلام(١).

الشَّاهِدُ مِنَ الآيةِ الكَريمَة:

إثباتُ رؤيةُ المؤمنينَ لربِّهم يومَ القيامةِ.

وَقُولُهُ: ﴿عَلَى ٱلأَرَآبِكِ ﴾ جَمْع أريكة، وهي الشُّرُرُ ﴿يَنَظُرُونَ ﴾ إِلَىٰ اللهِ ﷺ، وأمّا الكُفارُ فقدْ تقدّمَ فِي الآياتِ التِي قبلَ هَذِهِ الآية أنهم ﴿عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ إِلَى اللهِ عَجُونُونَ ﴾، والشاهدُ من الآية: إثباتُ رؤيةِ المؤمنينَ لربّهم ﷺ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لِلَّذِينَ آحْسَنُوا ﴾ بالقيام بما أو جَبَهُ اللهُ عليهم من الأعمالِ والكَفّ عمَّا نهام عنه من المَعاصي ﴿الْمُسْنَىٰ ﴾ أي: المَثُوبة الحُسنىٰ، وقيلَ الجنّة.

⁽١) انظر: اشرح العقيدة الطحاوية؛ (ص٠٢١).

﴿ وَزِيَادَ ۚ ﴾ هِيَ النظرُ إِلَىٰ وجهِ اللهِ الكريمِ، كَمَا ثبتَ تفسيرُها بِذَلك عن رسولِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَهُمْ مَا بَثَاءُ رَنَ فِيهَا ﴾ أي: للمؤمنينَ فِي الجَنّةِ ما تَشتَهي أَنفُسهم وتلذُّ أعينُهم من فُنونِ النّعيمِ وأنواعِ الخير ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ أي: زيادةٌ عَلَىٰ ذلكَ وهو النّظرُ إِلَىٰ وجهِ اللهِ الكريمِ، وهَذَا هُوَ الشّاهدُ من الآيةِ الكريمةِ، وهو إثباتُ النظر إلَىٰ وجه اللهِ الكريم فِي الجنّة.

ه ما يُستفاد من الآياتِ الكريمة:

يُستفادُ منها إثباتُ رؤيةِ المؤمنينَ لربِّهم يومَ القيامةِ، وأنها أعظمُ النَّعيمِ الَّذِي ينالُونَهُ. وهَذَا هُوَ قولُ الصحابةِ والتَّابِعينَ وأَئمةِ المُسلمينَ، وخلافًا للرافضةِ والجهميّةِ والمُعتزلةِ الذِين ينفونَ الرؤيةَ ويُخالفونَ بِذَلك الكتابَ والشَّنةَ وإجماعَ سلفِ الأمةِ وأئمّتها، ويعتمدونَ عَلَىٰ شُبَهِ واهيةٍ وتعليلاتِ باطلةٍ منها (٢٠):

ا قولُهُم: إنّ إثباتَ الرؤيةِ يلزمُ منهُ إثباتُ أنّ اللهَ فِي جهةٍ، ولو كانَ فِي جهةٍ
 لكانَ جسمًا؛ واللهُ منزّهٌ عن ذلكَ.

والجوابُ عن هَذِهِ الشبهةِ أَنْ نقول: لفظُ الجهةِ فيهِ إجمالٌ؛ فإنْ أُريدَ بالجهةِ أنه حالٌّ فِي شيءٍ من مخلوقاتِهِ فهذا باطلٌ والأدلةُ تردُّهُ وهَذَا لا يَلزمُ من إثباتِ الرؤيةِ، وإن أُريدَ بالجهةِ أنه سُبحَانَه فوقَ مخلوقاتِهِ فهذا ثابتٌ للهِ سُبحَانَه ونفيُهُ باطلٌ، وهو لا يتنافَىٰ مع رؤيتِهِ سُبحَانَه.

٢) استدلُّوا بِقُولِهِ تَعَالَىٰ لمُوسىٰ: ﴿ لَن تَرَسِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

والجوابُ عن هَذَا الاستدلالِ: أنَّ الآيةَ الكريمةَ واردةٌ فِي نفي الرؤيةِ فِي

⁽۱) برقم (۱۸۱)، وابن ماجه (۱۸۷).

⁽٢) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٢٣).

الدُّنيا، ولا تنفي ثبوتَها فِي الآخرةِ كَمَا ثبتَ فِي الأدلةِ الأخرى. وحالةُ الناسِ فِي الآخرةِ الأخرى. وحالةُ الناسِ فِي الآخرةِ تختلفُ عَن حالتِهِم فِي الدُّنيا.

٣) استدلُّوا بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا تُدْرِكُ أُلاَّ بُصَدُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣](١).

والجوابُ عن هَذَا الاستدلال: أنّ الآية إنّما فيها نفي الإدراكِ، وليسَ فيها نفي الرُّدراكِ، وليسَ فيها نفي الرُّؤية. والإدراكُ معناهُ: الإحاطةُ، فاللهُ ﷺ يَراهُ المؤمنونَ ولا يحيطونَ بِه، بلْ نَفي الإدراكِ يلزمُ منهُ وجودُ الرؤيةِ، فالآيةُ من أدلةِ إثباتِ الرؤية، والله تَعَالَىٰ أعلمُ.

心器器器心

⁽١) انظر: «مجموع الفتاوئ» (٦/ ٣٤٣)، و «الكواشف الجليّة عن معاني الواسطية» (٥٤٠).

القيين المقاني

فصَّل [في مكانة السنة]

الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السُنّة

ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله عَلِيُّم، فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، وتُبَيِّنُهُ، وتَدُلُّ عَلَيْهِ، وتُعَبِّرُ عَنْهُ.

الشتنح الم

قَوْلُهُ: (ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ) هَذَا عطفٌ عَلَىٰ قولِهِ فيما سَبق: (وقد دخلَ فِي هَذِهِ الجملةِ ما وصفَ اللهُ بِه نفسه فِي سُورَة الإخلاص...) الخ، أي: ودخلَ فيها ما وصفَ بِه الرَّسُول ﷺ ربَّهُ فيما وردَتْ بِه السِّنةُ الصحيحةُ؛ لأنَّ الشُّنةَ هِيَ الأصلُ الثاني الَّذِي يجبُ الرَّجوعُ إليهِ بعدَ كتابِ الله عَلَىٰ، قال الله تَعَالىٰ: ﴿ وَاللهِ مِعدَ كتابِ الله عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللهِ مِعدَ كتابِ الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ا

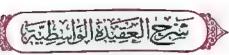
والردُّ إِلَىٰ اللهِ: هُو الرَّجوعُ إِلَىٰ كتابِهِ، والردُّ إِلَىٰ رسولِ الله ﷺ بعدَ وفاتِهِ: هُو الرجوعُ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

السُّنَّة: ﴿ مَكَانَةُ السُّنَّةَ:

قال: (فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ) أي: تُبيّن معانيَةُ ومَقاصِدَهُ، فإنّ النبيّ عَلِيَّ يبينُ للناسِ ما أُنزلَ إليهِ، قال الله تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤].

والسُّنَّة أيضًا (تُبيِّنُ الْقُرْآنَ) أي: تُوضِّحُ مُجملهُ؛ كالصلاةِ والصَّومِ والحج

والزكاةِ، وغالبِ الأحكامِ التِي تأتي مجملةً فِي القُرآنِ تُبيّنُها السُّنّةُ النبويّةُ.

والسُّنَة أيضًا (تَذُلُّ عَلَىٰ القُرآنِ، وتُعَبِّرُ عَنْهُ) أي: تدلُّ عَلَىٰ ما دلَّ عليهِ القُرآنُ وتُعبِّرُ عمّا عبرَ عنهُ القرآنُ، فتكونُ موافِقةً للقُرآنِ فيكونُ الحكمُ مما دلَّ عليه الكِتابُ والسُّنَةُ، كأسماءِ اللهِ وصفاتِهِ.

心器器器心

المُعَيِّنَا الْمُعَيِّنَا الْمُلْسَطِينَ الْمُعَالِّي الْمُعَلِّمُ الْمُعَيِّنَا الْمُلْسَطِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ عَلَىٰ مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاجِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ؛ وَجَبَ الإيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ.

الشتنيح ﴾

قَوْلُهُ: (وَمَا وصَفَ...) النح مبتدأٌ خبرُهُ قولُه: (وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ) أي: كَمَا يَجِبُ الإِيمَانُ بِهَا وصفَ اللهُ بهِ نفسَهُ فِي القُرآنِ الكريم؛ لأنَّ النبيَّ عَلِظُمْ كَمَا وصفَهُ ربَّهُ عَلَىٰ بقوله: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا وَحَيُ مُوكَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤]، فالسُّنة التي نطق بها الرسولُ عَلِظُمُ وحيْ من اللهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ النّبِي نَطق بها الرسولُ عَلِظُمُ وحيْ من اللهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنَابَ وَالْحِكُمةُ ﴾ [النساء: ١١٣]، فالكتابُ: هُوَ القُرآنُ، والحكمةُ: هِي السُّنة. فيجبُ الإيمانُ بما وردَ فِي السُّنة، لاسيّما فِي بابِ الاعتقاد، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا عَالَىٰ مُ النّبُولُ فَيُ السُّنة، لاسيّما فِي بابِ الاعتقاد، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا عَالَكُمُ الرّسُولُ فَيُ اللّهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ الرّسُولُ اللهُ ال

لكنْ لابُدَّ فِي قُبُولِ الحديثِ والإيمانِ بهِ من ثبوتِهِ عن النبيّ عَلَظُمُ ولهذا قالَ الشيخُ نَحَمِّلَةُ: (مِنَ الأحاديثِ الصِّحَاحِ) والصِّحَاحُ: جمعُ صحيح، والحَديثُ الصَّحيحُ الله عَنْ مثلِهِ مِنْ غيرِ شذوذٍ ولا علّةٍ، فهو الصّحيحُ (۱): هُوَ ما نقلَهُ رَاوٍ عدلٌ تامُّ الضبطِ عنْ مثلِهِ مِنْ غيرِ شذوذٍ ولا علّةٍ، فهو ما اجتمع فيهِ حُمسةُ شُروطٍ:

١ - عدالةُ الرُّواةِ. ٢ - ضبطُهُم. ٣ - اتّصالُ السّندِ.

٤ - سلامتُهُ من العلّة. ٥ - سلامتُهُ من الشُّذوذِ.

وَقُولُهُ: (تلقّاهَا أهلُ المَعرفةِ) أي: قَبِلَها وأخذَ بها أهلُ العلمِ بالحديثِ، فلا عبرةَ بغيرِهِم.

ثمّ ذكرَ الشّيخُ أمثلةً مما وردَ فِي السُّنَّةِ من صفاتِ اللهِ عَلَا فَقَالَ:

刘泰泰泰区

⁽١) قتدريب الراوي، (٦١)، وقالباعث الحثيث، (١٩).

[١] ثبوتِ النزولِ الإلهي إِلَى سماءِ الدُّنيا عَلَى ما يَليقُ بجلالِ اللهِ:

فَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلِهِ مَلْكُمُ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَه، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ(۱).

الشنح الم

قَوْلُهُ: "بَنْزِلُ رَبُنَا" أي: نزولا يليقُ بجلالِهِ نُؤمنُ بِه ولا نُشبِّهُهُ بنزولِ الْمَخلوقِ؛ لأنه سُبحانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى * ﴾، "إلى السَمَاءِ الدُّنْيَا" آي: السَماءُ الدُّنيا من إضافةِ الْمَوصوفِ إِلَىٰ صفتِهِ "حينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّبْلِ الآخِرِ" برفع (الآخرِ) صفة لـ (ثلثٍ)، وفي هذَا تعيينٌ لوقتِ النُّزولِ الإلهيِّ. قَوْلُهُ: "فَأَسْتَجِبَ لَهُ" بالنَّصبِ عَلَىٰ جوابِ الاستفهامِ، وكذا قَوْلُهُ: "فَأَعْظِيهُ و "أَغْفِرَ لَهُ"، وقولُهُ: "أَسْتَجِبَ لَهُ" أي: أُجيبُ دعوتَهُ.

🕸 والشاهدُ من الحديث:

أنَّ فيهِ ثبوتَ النُّزُولِ الإلهيِّ، وهو من صفاتِ الأفعالِ، وفي الحديثِ أيضًا إِثباتُ العلوِّ للهِ تعالىٰ، فإنَّ النزولَ يكونُ من العلوِّ.

وفيهِ الردُّ عَلَىٰ مَنْ أوَّلَ الحديثَ بأنَّ معناهُ: نزولُ رحمتِهِ أو أمرِهِ؛ لأنَّ الأصلَ الحقيقةُ وعدمُ الحذفِ، ولأنَّهُ قالَ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ» فهل يُعقلُ أنْ تقولَ رحمتُهُ أو أمرُهُ هَذَا المَقالَ؟!(٢).

وفي الحديثِ إثباتُ الكلامِ لله تَعَالىٰ حيثُ جاءَ فيهِ: «فَيَقُولُ..» الخ، وفيه إثباتُ الإعطاءِ والإجابةِ والمغرفةِ للهِ سُبحَانَه، وهي صفاتُ أفعاليٍ.

وَقُولُهُ: «متَّفَقٌ علَيه» أي: بينَ البُخاريُّ ومُسلمٍ.

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (١١٤٥)، ومُسْلِمٌ (٧٥٨).

⁽٢) انظر: (مختصر الصواعق المرسلة) (٢٤).

[٢] إثباتُ أنَّ الله يفرحُ ويضحكُ:

وَقَوْلُهُ مَثِلِكُمُ: «لَلهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ..» الحديث. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (''. وَقَوْلُهُ مِثْلِكُمُ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (''.

الشترح اله

«لَلهُ» اللامُ لامُ الابتداء، «أَشَدُّ فَرَحًا» منصوبٌ عَلَىٰ التّمييز، والفرحُ فِي اللغةِ: السُّرورُ ولذةُ القلبِ «بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ» التوبةُ هِيَ الإقلاعُ عن الذنبِ والرّجوعُ إلَىٰ الطاعة، «بِرَاحِلَتِهِ» الراحِلةُ: النّاقةُ التِي تصلحُ أن تَرحلَ (الحديث) منصوبٌ بفعل مقدَّرٍ، أي: أكملِ الحَديث؛ لأنَّ المصنّفَ اقتصرَ عَلَىٰ الشَّاهدِ منهُ، وهو إثباتُ الفرحِ لله سُبحَانَه عَلَىٰ ما يليقُ بجلالِهِ وهو صفةُ كمالٍ لا يُشبِهُهُ فرحُ أحدِ منْ خلقِهِ، بلْ هُو كسائِرِ صفاتِهِ، وهو فرحُ إحسانِ وبرِّ ولُطفٍ لا فرحُ محتاجِ إلَىٰ توبةِ عبدِهِ ينتفعُ بها، فإنّهُ سُبحَانَه لا تنفَعُهُ طاعةُ المُطيعِ ولا تضرُّهُ مَعصيةُ العَاصي.

وَقُولُهُ عَلِيْ النبيَّ عَلِيْ اللهُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ...» إلخ، قد بيَّنَ النبيُّ عَلِيْهُ فِي آخِرِ الله الحديثِ سببَ ذلكَ فِي قَوْلِهِ: «يُقاتل هَذَا فِي سبيلِ اللهِ عَلَى فيستشهد ثُمَّ يتوب الله عَلَىٰ القاتل فيسلم فيقاتل فِي سبيل الله عَلَىٰ فيستشهد»، وهَذَا مِنْ كَمالِ إحسانِ الله شبحانَه وسعة رحمتِه، فإنَّ المُسلمَ يقاتلُ فِي سَبيلِ الله فيقتلُهُ الكافرُ، فيكرِمُ اللهُ المسلمَ بالشهادةِ، ثُمَّ يَمُنُّ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الكَافِرِ القاتلِ فيهديهِ للإسلامِ فيدخلانِ المسلمَ بالشهادةِ، ثُمَّ يَمُنُّ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الكَافِرِ القاتلِ فيهديهِ للإسلامِ فيدخلانِ الجي تخرجُ الجي تخرجُ المعجبةِ التِي تخرجُ

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٦٣٠٨)، ومُسْلِمٌ (٢٧٤٤).

⁽٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٢٨٢١)، ومُسْلِمٌ (١٨٩٠).

عن نظائِرها.

🕸 والشاهدُ من الحديثِ:

إثباتُ الضَّحكِ لله سُبحَانَه، وهو صفةٌ من صفاتِهِ الفعليةِ، التِي تُثبتُها له عَلَىٰ ما يليقُ بجلالهِ وعظمتِهِ ليسَ كضحكِ المخلوقِ.

心器器器区

المُتَالِمُ الْمُعَيِّدُهُ الْمُلْسُطِينَا الْمُلْسُلِمُ الْمُلْسُلِمِينَا الْمُلْسُطِينَ الْمُلْسُطِينَ الْمُلْسُطِينَ الْمُلْسُلِمِينَا الْمُلْسُطِينَ الْمُلْسُطِينَ الْمُلْسُطِينَا الْمُلْسُطِينَ الْمُلْسُلِمِينَا الْمُلْسُطِينَ الْمُلْسُطِينَ الْمُلْسُلِمِينَا الْمُلْسُطِينَ الْمُلْسُلِمِينَا الْمُلْسُلِمِينَ الْمُلْسِلِمِينَ الْمُلْسُلِمِينَ الْمُلْسُلِمِينَا الْمُلْسُلِمِينَا الْمُلْسُلِمِينَ الْمُلْسُلِمِينَ الْمُلْسُلِمِينَ الْمُلْسُلِمِينَ الْمُلْسُلِمِينَ الْمُلْسُلِمِينَا الْمُلْسُلِمِينَا الْمُلْسُلِمِينَ الْمُلْسِلِمِينَ الْمُلْسِلِمِينَ الْمُلْسِلِمِينَ الْمُلْسِلِمِينَا الْمِلْسُلِمِينَ الْمُلْسُلِمِينَ الْمُلْسِلِمِينَ الْمُلْسُلِمِينِ

[٣] إثباتُ أنّ الله يعجب ويضحك:

وَقَوْلُهُ عَلِيْهُ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيَرِهِ، يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ أَزِلِينَ قَيْطِينَ، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ». حَدِيثُ حَسَنُّ (١).

الشتنح الم

«عَجِبَ رَبُّنَا» قالَ فِي «المصباح»: التَّعجبُ يستعملُ عَلَىٰ وجهينِ: أحدُهما: ما يَحمَدُهُ الفاعلُ، ومعناه: الاستحسانُ والإخبارُ عن رضاهُ بِه. والثاني: ما يَكرههُ، ومعناهُ: الإنكارُ والذمُّ له.

"مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ" القنوطُ شدَّةُ اليأسِ من الشيءِ، والمُرادُ هُنا: اليأسُ من نزولِ المطر وزوالِ القَحْطِ "وَقُرْبٍ غَيَرِهِ" غِيَرِهِ بكسر الغين وفتحِ الياء أي: تغييره الحال مِنْ شدَّةٍ إِلَىٰ رخاء "يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ أَزِلينَ" الأزلُ بسكون الزاي: الضيقُ، وَقَد أَزِلَ الرجلُ يأزِلُ أَذْلاً صارَ فِي ضيقٍ وجدبِ(٢).

"فَيَظُلُّ يَضْحَكُ" هَذَا من صفاتِهِ الفعليةِ التِي لا يُشبِهُهُ فيهَا شيءٌ من مخلوقاتِهِ. ففي الحديثِ إثباتُ صفتين من صفاتِ اللهِ الفعلية هما: العَجَبُ، والضحك، وهما صفتانِ تليقان بجلالِهِ ليستا كعجبِ المَخلوقِ وضَحِكِ المَخلوقِ، وفي الحديثِ أيضًا إثباتُ النّظرِ لله سُبحَانَه، وهو من صفاتِهِ الفعلية أيضًا، فإنّه ينظرُ إلَىٰ عبادِهِ، ولا يخفَىٰ عليهِ شيءٌ فِي الأرضِ ولا فِي السّماءِ.

刘泰泰泰尼

⁽١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٦٣٠٢)، وابن ماجه (١٨١) وغيرهما.

⁽٢) قالمعجم الوسيط) (١٦/١).

المِينَا الْمُعَيِّنَا الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُلِمُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمِلِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِ لِ

[٤] إثباتُ الرِّجلِ والقَدَمِ لله سُبِحَانَه:

وَقَوْلُهُ عَلَيْكُ اللهِ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وهِي تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا رِجْلَهُ » وَفِي رِوَايَةٍ: «عَلَيْهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ (۱).

الشنح الم

قُولُهُ: «لا تَزَالُ جَهَنَّمُ» جهنّم اسمٌ من أسماءِ النّارِ، قيلَ: سُمّيت بذلكَ لبُعدِ قعْرِها، وقيلَ: لظُلمتها، من الجهومةِ، وهي: الظلمةُ، «يُلْقَىٰ فِيهَا» أي: يُطرحُ فيها أهلُها «وهِي تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ» أي: تطلُبُ الزّيادَةَ لسعتِها، وقَدْ وعَدَها اللهُ أن يملأها «حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا رِجْلَهُ» لما كانتِ النّارُ فِي غايةِ الكِبَرِ والسّعةِ، وقدْ وعَدَها اللهُ ملأها، وكانَ مقتضىٰ رحمتِهِ سُبحانَهُ، أن لا يُعذبَ أحدًا بغيرِ جُرمٍ - حقَّقَ وعدَهُ ووضَعَ عليها رَجْلَهُ «فَيَنْزُوي بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ» أي: ينضَمُّ بعضُها إِلَىٰ بَعضٍ ويتلاقَىٰ طرفاها ولا يَقَىٰ فيها فضلٌ عن أهلِها «فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ» أي: حَسبي ويكفيني.

الشَّاهِدُ من الحَديثِ: ﴿ وَالشَّاهِدُ مِنْ الْحَديثِ:

أنّ فيهِ إثباتَ الرِّجلِ والقَدَمِ لله تعالىٰ عَلَىٰ الوجهِ اللائِقِ به سُبحَانَهُ، وهو من صفاتِ الذاتِ كالوجهِ واليَدِ. واللهُ تعالىٰ أعلَمُ.

وَقَدْ غَلِطَ فِي تفسير هَذَا الحديثِ المُعطلة حَيْثُ قالوا: «قَدَمَهُ» نوعٌ من الخَلقِ، وقالوا: «رجله جماعة مِن النّاسِ، كَمَا يُقالُ: رجلُ جرادٍ، والرّدُّ عَلَىٰ هَذَا: أن يُقالَ: إن النبي عَنْكُمْ قال: حتَىٰ «يضع» ولم يقلْ: حَتَّىٰ يُلْقي، كَمَا قالَ فِي أول الحَديثِ «يُلقَىٰ فيهَا» وأيضًا القدمُ لا يصحُّ تفسيرُهُ بالقَومِ لا حقيقةً ولا مَجازًا.

⁽١) مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٦٦٦١)، ومُسْلِمٌ (٢٨٤٨).

[٥] إثباتُ النداء والصوت والكلام لله تَعَالى:

وَقَوْلُهُ عَلِيْهُ: «يَقُولُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادِي بِصَوتٍ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِن ذُرِّيَتِكَ بَعْمًا إِلَى النَّارِ...» مُتَّفقً عَلَيْهِ (۱). وَقَوْلُهُ عَلِيْهُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرْجُمَانُ (۱).

الشنح المستنح الم

قَوْلُهُ: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ» لبيكَ أي: أنا مُقيمٌ عَلَىٰ طَاعَتِكَ، من (أَلَبٌ) بالمكانِ إذا أقام، وهو منصوبٌ عَلَىٰ المَصدرِ، وثُنِّي للتأكيدِ، «وسعديك»: من المُساعدة وهي المُطاوعة، أي: مساعدة في طاعتِكَ بعدَ مُساعدة قَوْلُهُ: «فَيُنَادِي» بكسر الدال، والمُنادِي هو الله تعالىٰ «بِصَوتٍ» تأكيدٌ لقولِهِ: «فَيُنَادِي» لأنّ النّداءَ لا يكونُ إلاّ بصوتٍ، وهذَا كقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَكُلَّمَ ٱللهُ مُوسَىٰ تَحَيِّلِيمًا ﴾. قولُهُ: «بَعْنًا يكونُ إلاّ بصوتٍ، وهذَا كقولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَكُلَّمَ ٱللهُ مُوسَىٰ تَحَيِّلِيمًا ﴾. قولُهُ: «بَعْنًا إلىٰ النّارِ» البعثُ هنا بمعنىٰ: المَبعوث الموجّهِ إليها، ومعنىٰ ذَلِكَ: ميّز أهلَ النّادِ من غيرهِم.

🕸 والشَّاهِدُ من الحَديثَ:

أنَّ فيهِ إثباتَ القولِ من اللهِ والنَّداء بصوتٍ يُسمَعُ، وأنَّ ذَلِكَ سيحصُلُ يومَ القيامةِ، ففيهِ أنَّ اللهَ يقولُ وينادي متى شاءَ وكما يشاءُ.

وقولُهُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ» الخطَابُ للصّحابةِ، وهو عامٌّ لجميعِ المؤمنينَ

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُّخَارَيُّ (٦٥٣٠)، ومُسْلِمٌ (٢٢٢).

⁽٢) مُتَفَقُّ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٧٤٤٣)، ومُسْلِمٌ (١٠١٦).

111

«إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ» أي: بلا وساطة «لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلا تُرْجُمَانٌ» التُّرجمانُ: من يُعبِّرُ بلغةٍ عن لغةٍ - أي: ينقلُ الكلامَ من لغةٍ إِلَىٰ لُغةٍ أخرىٰ.

🕸 والشَّاهِدُ من الحديثِ:

أنّ فيهِ إثباتَ تكليمِ اللهِ سُبحَانَهُ لعبادِهِ، وأنه سُبحَانَهُ يتكلّمُ إذا شاءَ، فكلامُهُ من صِفاتِهِ الفعليةِ، وأنّه يكلّمُ كُلّ مؤمنِ يومَ القيامةِ.

公務務務心

[7] إِثْبَاتُ عَلَوٌ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ وَاسْتُوائِهِ عَلَى عَرْشِهِ :

وَقَوْلُهُ عَلَيْكُمْ فِي رُقْيَةِ الْمَرِيضِ: «رَبَّنَا اللهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ، اغْفِرْ فِي السَّمَاءِ اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَّمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجِعِ فَيَبُرَأً». حَديثُ حَسنُ، رَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيرُهُ(١).

وَقَوْلُهُ مَا اللّهُ اللّهُ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟» حديثٌ صحيحٌ "، وَقَوْلُهُ مَا لَغَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وغيرُهُ ".

وَقَوْلُهُ الطَّخَانُ لِلْجَارِيَةِ: «أَيْنَ اللهُ؟». قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟». قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (''.

الشتنح الم

«فِي رُقْيَةِ الْمَرِيضِ» أي: القراءةُ عَلَىٰ المَريضِ طلبًا لشفائِهِ، وهي مشروعةٌ إذا كانتْ بالفاظِ شركيّةٍ أو أعمالٍ كانتْ بالفاظِ شركيّةٍ أو أعمالٍ شركيّة، «رَبَّنَا اللهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ» أي: عَلَىٰ السَّمَاء، فرفي» هنا بمعنى: عَلَىٰ السَّمَاء، فرفي» هنا بمعنى: عَلَىٰ السَّمَاء، فرفي» هنا بمعنى: عَلَىٰ كَوْنَ كَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النوبة: ١]، أي: عَلَىٰ الأرضِ، ويجوزُ أنْ تَكُونَ لَفُرادُ بالسماء: مطلقَ العلقِ.

⁽١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٨٩٢)، وأحمد (٢٤٤٥٧).

⁽٢) مُتَفَقّ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٥ ٥٣٥)، ومُسْلِمٌ (١٠٦٤).

 ⁽٣) أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٧٢٦)، وصح موقوقًا عَلَىٰ ابن مسعود، انظر: «الأَسْمَاء والصَّفَات» للبيهةي (٢/ ١٤٥).

⁽٤) برقم (٣٧٥)،

المتنبخ العقينة الوالواليظيم

"تَقَدَّسَ اسْمُكَ" أي: تقدّستْ أسماؤُكَ عن كُلِّ نقصٍ، فهو مفردٌ مضافٌ، فيعمُّ جَميعَ أسماءِ اللهِ. "أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ" أي: أمرُكَ الكونيُّ القدريُّ القدريُّ الذِي ينشأُ عنهُ جميعُ المخلوقاتِ والحوادثِ، ومنهُ قولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨١]. وأمرُكَ الشرعيُّ المتضمّنُ للشرائِعِ الَّتِي شَرَعْتَها لِعبادِكَ.

«كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ» هَذَا توسلٌ إليهِ برحمَتِهِ الَّتِي شَملَتْ أهلَ السّماواتِ كُلَّهُم أنْ يجعلَ لأهلِ الأرضِ منها نصيبًا، «اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا» هَذَا طلبٌ للمغفرةِ وهي السِّرُ ووقايةُ الإثم، ومنهُ (المِغفرُ) الَّذِي يُلبَسُ عَلَىٰ الرَّأْسِ لسرِهِ ووقايتِهِ من الضَّرِب، والحَوبُ: الإثمُ، والخَطايا: هي الذُّنوبُ.

«أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ »هَذَا توسلٌ آخرُ، و «الطَّيِّبِينَ» جمعُ طيّب، وهم النّبيونَ وأتباعُهُم، وإضافةُ ربوبيّبِهِ لهؤلاءِ إضافةُ تشريفٍ وتكريم، وإلّا فهو سُبحَانَهُ ربُّ كُلِّ شيءُ ومليكُهِ «أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ» آبي: الرّحمة الممخلوقة، فإنّ رحمة اللهِ نوعانِ (۱):

النَّوعُ الأوّل: رحمتُهُ الَّتِي هي صفةٌ من صفاتِهِ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٥٦].

النَّوعُ النَّانِ: رحمةٌ تُضافُ إليه سُبحَانَهُ من إضافةِ المَخلوقِ إِلَىٰ خالقِهِ كَالْمَدْكُورةِ فِي هَذَا الحديثِ، وكما فِي حديثِ «خَلَقَ اللهُ مِائةِ رَحْمَةٍ...» كالمذكورةِ فِي هَذَا الحديثِ، وكما فِي حديثِ الحَلَقُ اللهُ مِائةِ رَحْمَةٍ...» الحديث (١)، فطلبَ عَبْاللهُ من ربّهِ إنزالَ هَذِهِ الرحمةِ عَلَىٰ المَريضِ لحاجتِهِ إليها؛ ليشْفِيَهُ بها.

⁽١) انظر: (فتح الباري) (١٠/ ٥٣٢).

⁽٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٦٤٦٩)، ومُسْلِمٌ (٢٧٥٢).

🕸 والشَّاهِدُ من الحديثِ:

أنّ فيهِ إِثبَاتُ العُلوّ للهِ تَعَالَىٰ، وأنّهُ فِي السّماءِ، والعُلوُّ صفةٌ ذاتيةٌ كَمَا سبقَ، كَمَا أنّ فِي الحديثِ التوسُّل إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ بالثناءِ عليهِ بربوبيّتهِ وإلهيتِهِ وقُدْسيَّتهِ وعُلوهِ وعُمومِ أمرِهِ وبرحمتِهِ، ثُمَّ فِي الحَديثِ طَلَبُ المغفرةِ من اللهِ وشِفاءِ المَرض،

وَقُوْلُهُ عَلِيْكُمْ: «أَلَا تَأْمَنُونِي» هَذَا خطابٌ منه عَلِيْهُ لِمَن اعتَرضَ عليهِ فِي بعضِ قسمتِهِ المال، و«ألا» أداة استفتاح وتنبيه. و«تأمَنُوني» من الأمانة، وهي عدمُ المحاباةِ والخيانةِ، أي: ألا تأمنوني فِي قسمة المالِ، «وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ» وهو اللهُ سُبحَانَهُ قَدْ ائتمَنني عَلَىٰ وَحيهِ ورسالتِهِ وتبليغِ شرعِهِ، وكفىٰ بذلك شهادةً عَلَىٰ أمانتِهِ وصدقِهِ عَلَىٰ أَمانتِهِ وصدقِهِ عَلَىٰ أَمَانتِهِ وصدقِهِ عَلَىٰ أَمَانِهِ عَلَىٰ وَحيهِ عَلَىٰ اللهُ سُهادةً

🕸 والشَّاهِدُ من الحديث:

أنّ فِيهِ إِثباتَ العلوِّ لله سُبحَانَهُ، حيثُ قال: «مَنْ فِي السَّمَاءِ» وسبقَ شرحُ الجُملة قريبًا.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ ﴾ تقدّم تفسير العَرشِ، وقوله: ﴿فَوْقَ ذَلِكَ ﴾ أي: فوقَ المَخلوقاتِ الَّتِي بيَّنها الرِّسولُ عَلِيَّ لأصحابِهِ فِي الحَديثِ الَّذِي ذَكَرَ فيهِ بُعدَ ما بينَ السَّمَاء والأرضِ، وما بينَ كُلِّ سَماءٍ وسماءٍ، وكثف كُلِّ سماءٍ والبحرَ الَّذِي فوقَ السَّمَاء السابعةِ وما بينَ أسفلِهِ وأعلاهُ وما فوقَ ذَلِكَ البحر من الأوعال الثمانيةِ العظيمةِ، ثم فوقَ ذَلِكَ العَرشُ ﴿وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ ﴾ أي: مستو عليهِ استواءً يليقُ بجلالِهِ ﴿وَهُو يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ بعلمِهِ المُحيطِ الَّذِي لا يَخفَىٰ عليهِ شيءٌ.

🕸 والشَّاهِدُ من الحديثِ:

إثباتُ علوّ اللهِ عَلَىٰ عرشِهِ، وأنّ عرشَهُ فوقَ المخلوقاتِ كُلّها، وأنَّ علمَ اللهِ سُبحَانَه محيطٌ بأعمالِ العبادِ، لا يخفَىٰ عليه منها شيءٌ.

المنطقية المنظية

(وَقَوْلُهُ السَّلَا لِلْجَارِيَةِ) أي: أمّةِ معاوية بن الحَكمِ حينما غَضِبَ عَليها سيدُها مُعاوية فلطمَها، ثُمّ نَدِمَ وأخبرَ رَسولَ الله عَلِيلُم، وقال: أفلا أُعتِقُها؟ فقالَ النّبِي عَلِيلٌ عَلَىٰ عَلَىٰ بَالَىٰ، جئني بِهَا الْأَنْ عَلَىٰ بها رسُولَ الله عَلِيلٌ فقالَ لها: "أين الله "؛ فيه دليلٌ عَلَىٰ جوازِ السُّوال عن الله بأينَ. (قالَتْ: في السَّماء) أي: الله سُبحانه في السَّماء. وتقدَّمَ تفسيرُ هَذِهِ الكلمةِ - (قالَ) لها النبيُ عَلِيلٌ أيضًا: "مَنْ أنّا؟ " سألها عن اعتقادها فيه تفسيرُ هَذِهِ الكلمةِ - (قالَ) لها النبيُ عَلِيلٌ أيضًا: "مَنْ أنّا؟ " سألها عن اعتقادها فيه (قالَتُ: أنتَ رسولُ اللهِ) فأقرَّتُ لهُ بالرّسالةِ قالَ عَلِيلٌ لسيدِها: "أعتِقُهَا، فإنّها مؤمنٌ، وأنّ العتق يُشترطُ لهُ مؤمنهٌ" فيهِ دليلٌ عَلَىٰ أنّ مَنْ شهِدَ هَذِهِ الشهادةَ أنهُ مؤمنٌ، وأنّ العتق يُشترطُ لهُ الإيمانُ.

🕸 والشاهد من الحديثِ:

أَنَّ فِيهِ دَلَيلاً عَلَىٰ عُلَقِ اللهِ عَلَىٰ خَلَقِهِ فَوقَ سَمَاوَاتِهِ، وَأَنَّهُ يَشَارُ إِلَيهِ فِي جَهةِ العُلوِّ إشارةً حسيَّةً.

心器器器心

[٧] إِثْبَاتُ معيَّة الله تَعَالَى لخلقه وأنَّها لا تنافِي علوَّه فوق عرشِهِ:

وَقُوْلُهُ مِنْكُمْ الْمُوْمَلُ الإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الله مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ». حَدِيثُ حَسَنُ أُخرِجَهُ الطبراني (() من حديثِ عُبادة بن الصامت، وَقَوْلُهُ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (() يَعِينِهِ فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (() يَعِينِهِ فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الله وَرَبَّ كُلِّ وَوَقُلُهُ عَلَيْهِ (الله الله عَلَيْهِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ مَوْقُلُهُ عَلْهُ إِللهُ عَلَى الله وَرَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ مَنْ وَوَلَا غَيْمِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ الْجَدِ وَالنَّوْمِ، مُنْذِلُ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَالِيقٍ الْخَرِي الله وَلَا عَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُولُكَ شَيْءً، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ مُوالله مُوالله مُوالله مُوالله عَلَى الله وَلَى الله النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَوَلَكَ شَعْدَكُ شَعْدَا بَولَا عَلَى أَنْفُومِ الله فَلِكُمْ وَنَهُ أَوْرَاهُ إِلَى أَحْدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّالِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

الشتنح الله

قَوْلُهُ: «أَفْضَلُ الإِيمَانِ» أي: من أفضل خصالِهِ، وفي هَذَا دَلَيْلُ عَلَىٰ أَنَّ الإِيمَانَ يَتْفَاضُلُ «أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ» أي: بعلمِهِ واطلاعِهِ «حَيْثُمَا كُنْتَ» أي: فِي أي يتفاضُلُ «أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ» أي: بعلمِهِ واطلاعِهِ «حَيْثُمَا كُنْتَ» أي: فِي أي مكانِ وُجدت، فمنْ عَلِمَ ذَلِكَ استوتْ علائيتُهُ وسريرتُهُ فهابَهُ فِي كُلِّ مكانٍ مكانٍ

⁽۱) في «الأوسط» (٨/ ٣٣٦)، و«مسند الشاميين» (٥٣٥، ١٤١٦)، ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٢٤) وغيرهم.

⁽٢) مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٤١٦)، ومُسْلِمٌ (٤٨٥).

^{(4) (4171).}

⁽٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٢٩٩٢)، ومُسْلِمٌ (٢٧٠٤).

(أخرجه الطبراني) أبو القاسم سليمانُ اللخميُّ أحدُ الحُفاظِ المُكثرينَ، وَقَد روَىٰ هَذَا الحديثَ فِي «المعجم الكبير»،

وفي الحديثِ دليلٌ عَلَىٰ إثباتِ معيةِ اللهِ لخلقِهِ بعلمِهِ وإحاطتِهِ بأعمالِهم، وأنهُ يجبُ عَلَىٰ العَبدِ أَنْ يتذكرَ ذَلِكَ دائمًا فيحُسِّنُ عملَهُ.

وَقُولُهُ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الصَّلاةِ الْنِ إِذَا شَرِعَ فَيهَا، ﴿فَلاَ يَبْضُقُ الْنِ لَا يَعِلُ وَجُهِهِ الْنِ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

«وَلا عَنْ يَمِينِهِ» أي: ولا يبصقُ المُصلِّي عن يَمينِهِ ، تشريفًا لليَمينِ، ولأنَّ المَلكينِ عن يمينِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » أي: المَلكينِ عن يمينِهِ ، كَمَا فِي روايةٍ للبُخاريّ «وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » أي: ولكنْ ليَبصُقِ المُصلي فِي جهةِ يَسارِهِ أو يبصُقْ تحتَ قدمِهِ .

🐯 والشاهد من الحديثِ:

أنَّ فِيهِ إِثباتَ قُربِ اللهِ سُبحَانَه من عبدِهِ المُصلِّي وإقبالِهِ عليهِ وهو سُبحَانَه فوقَّهُ.

وَقُولُهُ عَلَيْكُمْ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ» اللَّهُمَّ أصله: يا اللهُ، فالميمُ عوضُ عن ياءِ النّداء (۱)، «رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ» أي: خَالِقها ومَالِكُها، «وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» أي: الكبيرُ الَّذِي لا يقدرُ قَدرَهُ إلا اللهُ، فهو أعظمُ المخلوقاتِ، وتقدَّمَ تفسيرُ العَرشِ، «رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ» أي: خالِقنا ورازقنا وخالقَ كُلِّ شيء ومالكَهُ، ففيهِ أَباتُ ربوبيتِهِ لكلِّ شيء، «فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ» أي: شاقَ حَبِّ

⁽١) انظر: «شرح ابن عقيل» (٣/ ٢٦٥)، و التنبيهات السنيّة؛ (ص١٧٧).

الطعامِ ونوى التَّمرِ للإنباتِ، «مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ» عَلَىٰ مُوسَىٰ، «والإنْجيلِ» عَلَىٰ عيسىٰ، «والعُنْجيلِ» عَلَىٰ عيسىٰ، «والقُرْآنِ» عَلَىٰ مُحمَّدٍ عليهم أفضلُ الصّلاةِ والسّلامِ، وفي ذَلِكَ دليلٌ عَلَىٰ فَضلِ هَذِهِ الكُتبِ، وأنها مُنزَّلةٌ من اللهِ تَعَالَىٰ.

«أَعُوذُ» أي: ألتجئ وأعتصِمُ «بِكَ» يا اللهُ، «مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ» أي: كُلِّ ما دَبَّ عَلَىٰ وجهِ الأرضِ «أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا» النّاصيةُ: مُقدَّمُ الرأسِ، أي: هِيَ تَحتَ قهرِكَ وسلطانِكَ تُصرِّفُها كيفَ تَشاءُ، لتصرفَ شرَّها عني.

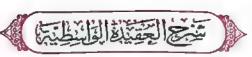
«أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فُونَكَ شَيْءٌ» هَذِهِ الأسماءُ الأربعةُ: اسمانِ فَلَيْسَ فُونَكَ شَيْءٌ» هَذِهِ الأسماءُ الأربعةُ: اسمانِ لأزليّتهِ وأبديتِهِ، وهما (الأوّلُ والآخِرُ)، واسمانِ لعلوّهِ وقُربِهِ، وهما: (الظَّاهِرُ والبَاطِنُ) وهُما مَحَلُّ الشاهد من الحَديثِ؛ لأنّ فيهما إثباتَ علوّ اللهِ وقربِهِ، وأنهما لا يتنافيان، ولا يتناقضانِ، فهو قريبٌ فِي عُلوّهِ، عليّ فِي دُنوّهِ.

«اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ» أي: أدِّ عَنِّي حُقوقَ اللهِ وحُقوقَ الخلقِ، وفي هَذَا التبرُّؤ من الحَولِ والقُوةِ، «وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ» الفقرُ: الحاجةُ، والفقيرُ هُوَ مَنْ لا يجدُ شَيئًا أو يَجدُ بعض الكفايةِ، وفي الحَديثِ أيضًا مشروعيةُ التّوسُّلِ إِلَىٰ اللهِ ﷺ بأسمائِهِ وصفاتِهِ فِي قضاءِ الحاجةِ وإجابةِ الدُّعاءِ.

(وَقَوْلُهُ عَيْلِهُ لَمَّا رَفَعَ أَصْحَابُهُ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ) وذَلِكَ فِي غزوةِ خَيبرَ، كَمَا جاء فِي بعضِ طُرقِ الحديثِ، وأنّ الذكرَ الَّذِي رَفعوا بِه أصواتَهم هُوَ التّكبيرُ: اللهُ أكبرُ لا إلهَ إلاّ اللهُ.

وَقُولُهُ: "ارْبِعُوا" أي: ارفِقُوا، "فَإِنَّكُمْ" تعليلٌ للأمرِ بالرفقِ، "لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا" لا يسمَعُ دعاءَكُم ولا يَراكُم، فنفَىٰ الآفَةَ المانِعَةَ من السَّمعِ والآفَةَ المانِعَة من السَّمعِ والآفَة المانِعَة من النَّظرِ، وأثبتَ ضدَّهما، فَقَالَ: "إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بصيرًا قريبًا"، فلا دَاعَيَ لرفع الصَّوتِ "إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ" فهو دَاعَيَ لرفع الصَّوتِ "إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ" فهو

قريبٌ ممَّنْ دعاهُ وذكرَهُ. فلا حاجةَ لرفعِ الأصواتِ وهو قَريبٌ يسمعُها إذا خفضَتْ كَمَا يَسمعُها إذا رُفِعَتْ.

🕸 والشاهد من الحديث:

أنّ فيهِ إثباتَ قُربِ اللهِ سُبحَانَه من داعيهِ؛ يسمعُ الأصوات الخفيّة كمّا يسمعُ الأصوات الخفيّة كمّا يسمعُ الأصوات الجهرية. فأفادَتْ هَذِهِ الأحاديثُ جميعًا إثباتَ معيةِ اللهِ لخلقِهِ وقُربِهِ منهمْ وسماعِهِ لأصواتِهم ورؤيتِهِ لحركاتِهم، وذَلِكَ لا يُنافي عُلوَّهُ واستواءَهُ عَلَىٰ عَرشِهِ، وقد تقدَّمَ الكلامُ عَلَىٰ المعيّة وأنواعِها وشواهِدِها من القُرآنِ الكريم مع تفسيرِ تلكَ الشواهِدِ، واللهُ أعلمُ.

心等等等心

[٨] إثباتُ رؤية المؤمنين لربهم يومَ القيامَةِ:

قَوْلُهُ عَيْظُهُ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ؛ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لاَّ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاةٍ قَبْلَ عُرُوبِهَا؛ فَافْعَلُوا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ(۱).

الشنح الم

قَوْلُهُ عَلَظَةِ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ ﴾ الخطابُ للمؤمنينَ ، والسينُ للتنفيس، ويُرادُ بها التأكيدُ (٢) ، وَقُولُهُ: ﴿تَرَوْنَ رَبَّكُمْ ﴾ أيِ: تعاينونَهُ بأبصارِكم، والأحاديثُ الواردة بإثباتِ رؤيةِ المؤمنينَ لربِّهم مُتواتِرةً .

وَقُولُهُ: «كُمَا تَرُوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْر» أي: ليلة كمالِهِ، وهي الليلةُ الرابعة عَشرةَ من الشَّهرِ، فَإِنَّهُ فِي تلكَ الليلةِ يكونُ قد امتلأ نورًا، والمُرادُ من هَذَا التشبيهِ تحقيقُ الرؤيةِ وتأكيدُها، ونفي المجازِ عنها، وهو تَشبيهُ للرؤيةِ بالرؤيةِ لا تشبيهُ للمرئيِّ بالمَرقِيّ؛ لأنه سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْتَ مُ ﴾.

وَقُولُهُ: «لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ» بِضَمِّ التاءِ وتخفيفِ الميمِ، أي: يا يلحَقُكُم ضيمٌ، أي: ظُلْمٌ بحيثُ يَرَاهُ بعضُكُم دُونَ بعضٍ، وَرُوِيَ بفتحِ التّاء وتشديدِ الميمِ، من التّضامِّ، أي: لا يَنضمُّ بعضُكُم إلَىٰ بعضٍ لأجلِ رؤيتِهِ، والمعنىٰ عَلَىٰ هَذِهِ الروايةِ: لا تَجتمعونَ فِي مكانٍ واحدٍ لرؤيتِهِ فيحصُلُ بينكمْ الزِّحامُ، والمَعنىٰ عَلَىٰ الروايةِ: لا تَجتمعونَ فِي مكانٍ واحدٍ لرؤيتِهِ فيحصُلُ بينكمْ الزِّحامُ، والمَعنىٰ عَلَىٰ الروايتِنِ: أنكمْ تَرونَهُ رؤيةً مُحقّقةً كُلُّ مِنكمْ يَرَاهُ وهو فِي مكانِهِ(٣). وقولُهُ: «فَإِنِ

⁽١) مُتَفَقّ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٥٥٤)، ومُسْلِمٌ (٦٣٣).

⁽٢) انظر: «التنبيهات السنيّة) (١٨٠).

⁽٣) انظر: «فتح الباري؛ (١٣/ ٢٦٥)، و التذكرة؛ للقرطبي (١/ ٣٩٤).

اسْتَطَعْتُمْ أَن لاَ تُعْلَبُوا» أي: لا تصيروا مَعْلُوبِينَ «عَلَىٰ صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» وهي صلاة العصر، «فَافْعَلُوا» أي: وهي صلاة العصر، «فَافْعَلُوا» أي: حافِظُوا عَلَىٰ الصّلاتينِ فِي الجَماعةِ فِي أوقاتِهما، وخصَّ هاتينِ الصّلاتينِ لاجتماعِ الملائكةِ فيهما، فهُما أفضلُ الصلواتِ، فناسبَ أَنْ يُجازَىٰ مَن حافظَ عليهِما بأفضلِ العطايا وهو النظرُ إِلَىٰ وجهِ اللهِ تَعَالىٰ.

🕸 والشاهد من الحديثِ:

أَنَّ فيهِ إِثباتَ رؤيةِ المؤمنينَ لربهم عَيانًا يومَ القيامةِ، وقدْ تقدَّمَ ذكرُ مَن خالفَ فِي ذلكَ مع الردِّ عليهِ عندَ الكلامِ عَلَىٰ تفسيرِ الآياتِ التِي فيها إِثباتُ الرؤيةِ. والله أعلم.

必需需等心

موقف أهْل السُّنة

من هَذِهِ الأحاديث التِي فيها إثْبَات الصِّفَات الربّانيّة

إِلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رِسُولُ اللهِ عَن رَّبِهِ بِمَا يُخْبَرُ بِهِ؛ فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ، كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِه، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلا تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَحْيِيفٍ وَلاَ تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَحْيِيفٍ وَلاَ تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرِ تَحْيِيفٍ وَلاَ تَعْطِيلٍ،

الشترح ﴾

هَذَا بِيانٌ لموقفِ أهْلِ السُّنةِ والجماعةِ من أحاديثِ الصفاتِ الواردةِ عن الرَّسُولِ عَلَيْهُ، أنه كموقفِهم من آياتِ الصفاتِ الواردةِ فِي القُرآنِ سواءٌ، وهو الإيمانُ بها واعتقادُ ما دلَّتْ عليهِ عَلَىٰ حقيقتِهِ، لا يَصْرفُونَها عن ظاهِرها بأنواعِ التأويلِ الباطلِ، ولا ينفونَ ما دلَّتْ عليه فيُعطّلونها، ولا يشبّهونَ الصفاتِ المذكورةِ فيها بصفاتِ المخلوقينَ؛ لأنّ الله ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ مَنْ عُنْهُ . ثَمَنَ اللهُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ مَنْ اللهُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللهُ اللهُ

وهم بِذَلك يخالفونَ طريقةَ المُبتدعةِ من الجهميّةِ والمُعتزلةِ والأشاعرةِ الذينَ كانَ مَوْقفُهم من هَذِهِ النصوصِ مَوقفَ المُنكرِ لها أو المُؤوّلِ لما دلَّتْ عليه، وبخلافِ المشبهةِ الذينَ غَلَوْا فِي الإثباتِ؛ حَتّىٰ شبَّهُوا اللهَ بخلقِهِ، تَعَالىٰ اللهُ عمَّا يقولونَ عُلوًّا كبيرًا.

مكانة أهل السُّنة والجماعة بينَ فِرَقِ الأمَّة

بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الأُمَّةِ، كَمَا أَنَّ الأُمَّةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي الأُمَمِ، فَهُمْ وَسَطُ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ (الْجَهْمِيَّةِ)، وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ (الْمُشَبَّهَة). وَهُمْ وَسَطُّ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللهِ -تَعَالَى - بَيْنَ (الْقَدَرِيَّةِ) و(الْجَبْرِيَّةِ) وَغيرِهِمْ، وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ بَيْنَ (الْمُرْجِئَةِ) وَبَيْنَ (الْوَعِيدِيَّةِ) مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغِيْرِهِمْ. وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ بَيْنَ (الْمُرْجِئَةِ) وَبَيْنَ (الْوَعِيدِيَّةِ) مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغِيْرِهِمْ. وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللهِ بَيْنَ (الْمُرْجِئَةِ) وَبَيْنَ (الْمُوجِئَةِ) وَرَالْمُعْتَزِلَةِ)، وَبَيْنَ (الْمُرْجِئَةِ) وَرَالْمُعْتَزِلَةِ)، وَبَيْنَ (الْمُرْجِئَةِ) وَرَالْمُعْتَزِلَةِ)، وَبَيْنَ (الْمُرْجِئَةِ) وَرَالْمُعْتَزِلَةِ)، وَبِيْنَ (الْمُرْجِئَةِ) وَرَالْجُهُمِيَّةِ). وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مُؤْلِظُ بَيْنَ (الرَّافِضَةِ) وَ(الْخُوارِجِ).

الشتنح الم

لمّا بيَّنَ الشيخُ رَحِمَلَّتُهُ موقفَ أَهْلِ السَّنةِ والجماعةِ مِنَ النَّصوصِ الواردةِ فِي الكتابِ والسُّنةِ فِي صفاتِ اللهِ تَعَالىٰ أرادَ أن يُبينَ مكانتهم بينَ فرق الأمةِ حَتَىٰ يُعرفَ قَدْرُهُم وفضْلُهُم بمقارنَتِهِم بغيرِهم. فإنّ الضدَّ يُظهِرُ حُسنَهُ الضَّدُّ. وبضدّها تتبيَّنُ الأشياءُ.

قال تَخَلِّلْلُهُ: (بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الأُمَّةِ) قال فِي «المصباح المنير»: الوَسط بالتّحريكِ: المُعتدلُ، والمرادُ بالوسطِ هُنا: العَدْل الخيار، قال تعالىٰ فِي الآية (١٤٣) من سُورَة البقرة: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةُ وَسَطًا لِلَكَ وُنُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾.

فأهل السُّنة وسطُّ: بمعنى: أنهم عَدولٌ خيارٌ، وبمعنى: أنهم متوسِّطونَ بينَ فريقي الإفراطِ والتفريطِ، فهمْ وسطٌّ بينَ الفرقِ المنتسبةِ للإسلامِ، كَمَا أنّ الأمةَ الإسلاميةَ وسطٌّ بينَ الأُممِ التِي تَميلُ إِلَىٰ الغُلوِّ الإسلاميةَ وسطٌّ بينَ الأُممِ التِي تَميلُ إِلَىٰ الغُلوِّ والإفراطِ والأُممِ التِي تَميلُ إِلَىٰ التَّفريطِ والتساهُل؛ وأهْل السُّنةِ والجماعةِ من والإفراطِ والأُممِ التِي تَميلُ إِلَىٰ التَّفريطِ والتساهُل؛ وأهْل السُّنةِ والجماعةِ من من الأمةِ وسطٌ بينَ فرقِ الأمةِ المُبتدعةِ التِي انحرفَتْ عنِ الصراطِ المُستقيمِ فغلا بعضُها وانْحرف.

(وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبِّهَة) سُمّوا بِذَلك؛ لأنَّهُم غلوا وأفرطوا فِي إثباتِ الصفاتِ حتى شبّهوا الله بخلقِهِ ومثّلوا صفاتَهُ بصفاتِهم، تَعَالَىٰ اللهُ عمّا يقولونَ.

وأهْل السَّنةِ توسَّطُوا بينَ الطَّرفين؛ فأثبتُوا صفاتِ اللهِ عَلَىٰ الوجهِ اللائقِ بجلالِهِ من غيرِ تشبيهِ ولا تمثيل، فلم يغلوا فِي التنزيهِ، ولم يَغلوا فِي الإثباتِ، بلُ نزَّهُوا اللهَ بلا تَعطيل، وأثبتوا له الأسماءَ والصفاتِ بلا تمثيلِ.

ثانيًا: وأهْل الشُّنةِ والجماعةِ (وَسَطٌّ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللهِ -تَعَالَىٰ - بَيْنَ الْقَدَرِيَّةِ والْجَبْرِيَّةِ).

ف (الجَبريّةِ) نسبةٌ إِلَىٰ الجبر؛ لأنهُم يقولون: إنّ العَبدَ مجبورٌ عَلَىٰ فعلهِ، فهمُ عَلَوا فِي إثباتِ أفعالِ الله حَتّىٰ نفوا أفعالَ العِبادِ، وزَعموا أنهم لا يفعلونَ شَيئًا، وإنّما الله هُوَ الفاعلُ، والعبدُ مجبورٌ عَلَىٰ فعلهِ، فحركاتُهُ وأفعالُهُ كلّها اضطراريةٌ، كحركاتِ المرتعشِ وإضافةُ الفِعل إِلَىٰ العَبدِ مجازٌ.

(والقَدَريَّةِ) نسبةٌ إِلَىٰ القَدَر، عَلَوا فِي إثباتِ أفعال العبادِ، فقالوا: إنّ العبدَ يَخلُقُ فعلَ نفسِهِ بدونِ مشيئةِ اللهِ وإرادتهِ، فأفعالُ العبادِ لا تدخلُ تحتَ مشيئةِ اللهِ وإرادتهِ، فأفعالُ العبادِ لا تدخلُ تحتَ مشيئةِ اللهِ وإرادتِهِ، فاللهُ لم يُقدِّرُها ولم يُردُها، وإنما فَعلوها هُمُ استقلالاً.

وأَهْلُ السُّنَةِ توسَّطُوا، وقالُوا: للعبدِ اختيارٌ ومشيئةٌ وفعلٌ يصدرُ منهُ، ولكنهُ لا يفعلُ شيئًا بدون إرادةِ اللهِ ومشيئتِهِ وتقديرِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱللّهُ خَلَقَكُو وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] فأثبت للعبادِ عملاً هُوَ مِنْ خلقِ الله تَعَالَىٰ وتقديرِهِ. وقال تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩] فأثبت للعبادِ مشيئة تأتي بعدَ مشيئةِ الله تَعالَىٰ. وسيأتي لِهذَا مَزيدُ إيضاحِ إن شاءَ اللهُ تعالىٰ فِي مبحثِ القَدَر.

ثَالثًا: وأَهْلَ السُّنةِ والجماعةِ وسطَّ (في بابِ وعيدِ الله) الوَعيدُ: التخويفُ والتَّهديدُ، والمُرادُ هُنا: النَّصوصُ التِي فيها توعُّدٌ للعُصاةِ بالعذابِ والنَّكالِ.

وَقُولُهُ: (بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغِيْرِهِمْ)، (المُرْجِئَة): نسبة إلى الإرجاءِ وهو التأخير، شُمُّوا بِذَلك؛ لأنهم أخّرُوا الأعمال عن مُسمَّىٰ الإيمانِ، حَيثُ زعمُوا أنّ مرتكبَ الكبيرةِ غيرُ فاسقٍ، وقالوا: لا يَضُرُّ مع الإيمانِ ذنبٌ، كَمَا لا ينفعُ مع الكفرِ طاعةٌ، فعندهُمْ أنّ مرتكبَ الكبيرةِ كاملُ الإيمانِ غيرُ معرَّضِ لا ينفعُ مع الكفرِ طاعةٌ، فعندهُمْ أنّ مرتكبَ الكبيرةِ كاملُ الإيمانِ غيرُ معرَّض للوعيدِ، فهم تساهلُوا فِي الحُكمِ عَلَىٰ العاصي وأفرطوا فِي التَساهل، حتى زَعموا أنّ المَعَاصي لا تُنقِصُ الإيمانَ، ولا يُحْكمُ عَلَىٰ مُرتكبِ الكبيرةِ بالفسقِ.

وأمّا (الوعيديّة) فهم الذينَ قالُوا بإنفاذِ الوَعيدِ عَلَىٰ العَاصِي، وشدّدوا فِي ذَلِكَ، حَتّىٰ قالوا: إنّ مرتكب الكبيرةِ إذا ماتَ ولم يتُب فهو مخلدٌ فِي النّار، وحكمُوا بخروجِهِ من الإيمانِ فِي الدُّنيا. وأهْلُ السُّنةِ والجماعةِ توسَّطُوا بينَ الطّرفينِ، فقالوا: إنّ مرتكب الكبيرةِ آثمٌ ومعرّضٌ للوعيدِ وناقصُ الإيمانِ ويحكمُ عليهِ بالفسقِ -لا كما تقولُ المُرجئةُ: إنه كاملُ الإيمانِ وغيرُ معرّضِ للوعيد- ولكنه لا يخرجُ من كما تقولُ المُرجئةُ: إنه كاملُ الإيمانِ وغيرُ معرّضِ للوعيد- ولكنه لا يخرجُ من الإيمانِ وغيرُ معرّضِ للوعيد- ولكنه لا يخرجُ من عذبه بقدرِ معصيتِهِ ثُمَّ يخرجُ من النّار ويَدخلُ الجنةَ -لا كَمَا تقولُهُ الوعيديَّةُ بخروجِهِ من الإيمانِ وتخليدِهِ فِي النار- فالمُرجئةُ أخذوا بنصوصِ الوَعدِ، والوعيديةُ أخذوا بنصوصِ الوعدِ، والوعيديةُ أخذوا بنصوصِ الوعدِ، والوعيديةُ أخذوا بنصوصِ الوعدِ، وأهْلُ السُّنةِ والجماعةِ جمَعوا بينهُمَا.

رابعًا: وأهْل السُّنةِ والجَماعَة وسطٌ (فِي بَابِ أَسْمَاءِ الإِيمَانِ والدِّينِ) أي: الحكم عَلَىٰ الإِنسانِ بالكُفر، أو الإسلام، أو الفسقِ، وفي جزاءِ العُصاةِ فِي الدُّنيا والآخرة.

(بَيْنَ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ)، (الحَرُورِيَّة): هم الخوارجُ، سُمُّوا بِذَلك نسبة إِلَىٰ حَروریٰ، قریةٌ بالعِراق اجتمعوا فیها حین خرجوا عَلَیٰ علیً سُمُّوا بِذَلك نسبة إِلَیٰ حَروریٰ، قریةٌ بالعِراق اجتمعوا فیها حین خرجوا عَلَیٰ علیً هیافی . و (المُعْتَزِلَة): هُمْ أَتباعُ واصلِ بن عَطاء الَّذِي اعتزلَ مجلسَ الحسنِ البصريِّ، وانحازَ إليهِ أتباعُهُ بسببِ خلافٍ وقع بينهُما في حكم مرتكبِ الكبيرةِ من المُسلمين،

فقالَ الحسنُ رَجَمْ لَللهُ عن واصل هَذَا: إنَّهُ قد اعتَزَلنا، فسُمُّوا معتزلَةً.

فمذهبُ الخوارجِ والمُعتزلةِ فِي حُكمِ مرتكبِ الكبيرةِ منَ المُسلمين: مذهبٌ متشددٌ، حَيثُ حكموا عليهِ بالخروجِ من الإسلام، ثُمَّ قال المُعتزلةُ: إنه ليسَ بمسلم ولا كافر، بلْ هُوَ بالمنزلةِ بينَ المَنزلتينِ، وقال الخوارجُ: إنه كافرٌ، واتفقوا على أنه إذا ماتَ عَلَىٰ تلكَ الحالِ أنّه خالدٌ مُخلّدٌ فِي النار. وقابلتهُم المرجنةُ والجهميّةُ فتساهلوا فِي حُكمِ مرتكبِ الكبيرةِ وأفرطوا فِي التساهلِ معه، فقالوا: لا يضرُّ مع الإيمانِ معصيةٌ، لأنّ الإيمانَ عندهم هُوَ تصديقُ القلبِ فقط أوْ معَ نُطقِ اللسانِ عَلَىٰ خلافٍ بينهُم ولا تَدخُلُ فيهِ الأعمالُ فلا يزيدُ بالطاعةِ ولا ينقصُ بالمعصيةِ، فالمعاصي لا تُنقِصُ الإيمانَ ولا يَستحلَّ صاحبُها النارَ إذا لم يَستحلَّها.

وأهل السُّنةِ والجَماعَة توسطوا بينَ الفرقتين، فقالوا: إن العاصي لا يخرجُ من الإيمانِ لمجردِ المعصيةِ، وهو تحتَ المشيئةِ إنْ شاءَ اللهُ عفا عنهُ وإن شاءَ عذّبهُ فِي النار، لكنهُ لا يُخلّدُ فيها كمَا تقولُ الخوارجُ والمُعتزلةُ، والمعاصي تُنقِصُ الإيمانَ ويستحتُّ صاحبُها دخولَ النار إلا أنْ يَعفوَ اللهُ عنهُ، ومرتكبُ الكبيرةِ يكونُ فاسقًا ناقصَ الإيمانِ، لا كمَا تقولُ المُرجئةُ: إنهُ كاملُ الإيمانِ، واللهُ تَعَالىٰ أعلمُ.

خامسًا: وأهْل السُّنةِ والجَماعَة وسطٌ فِي حقِّ (أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ. الرَّافِضَة وَالْخَوَارِجِ)، الصحابيُّ: هُو من لَقِيَ النَّبِيَّ عَلَىٰ مُؤمنًا بهِ وماتَ عَلَىٰ ذَلِكَ. و(الرَّافِضَةِ) اسمٌ مأخوذٌ منَ الرفضِ وهو التركُ، سُمُّوا بِذَلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحُسين: تبرَّأ من الشيخينِ أبي بكرٍ وعُمرَ، فأبَىٰ، وقال: معاذَ اللهِ، فرفضوهُ، فسُمَّوا رافضةً.

ومذهبُهُم فِي صحابةِ رسولِ الله عَلَيْكَا: أنَّهم غَلَوْا فِي عليِّ عَلَيْكَ وأهل البيتِ، وفضّلوهُم عَلَىٰ غيرهم، ونصَبُوا العداوة لبقيةِ الصّحابةِ، خُصُوصًا الخلفاءَ الثلاثة: أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ عِيْنِه، وسبّوهم ولعنوهُم، وربما كفَّرُوهم أو كفَّروا بعضَهم. وقابَلَهُمُ الخوارجُ فكفّروا عليًّا عَلِيْكَ وكفّروا معهُ كثيرًا من الصحابة

وقاتلوهُم واستحلُّوا دماءَهم وأموالَهُم.

وأهْل السُّنةِ والجَماعَة خالفُوا الجَميعَ، فوالَوا جميعَ الصحابةِ، ولم يَغلُوا فِي أحدٍ منهم، واعترفوا بفضلِ جميعِ الصحابة، وأنهمْ أفضلُ هَذِهِ الأمةِ بعد نبيّها. ويأتي لِهَذَا مزيدُ بيانٍ.

公務務務区

فُصْلُ

وجوبُ الإيمان باستواء الله عَلَى عرشِهِ وعلوِّه عَلَى خلقِه ومعيّته لخلقه وأنه لا تَنَافِي بينهما

وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو مَعَكُونَ ﴾: أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ، فَإِنَّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ اللَّغَةُ، وَهُوَ خِلَافُ مَا فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ الْخَلْق، بَلِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ الْخَلْق، بَلِ الْقَمَرُ آيَةً مِنْ آيَاتِ اللهِ مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعْ الْفُسَافِرِ وَغَيْرِ الله سَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُقَلِعٌ عَلَيْهِم، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

﴿ الشَّنْحِ ﴾

خصصَ المُصنفُ تَخَلَّلْهُ هاتينِ المسألتينِ (الاستواءَ عَلَىٰ العرشِ ومَعبَّتَه للخَلقِ) بالتنبيه؛ ليزيلَ الإشكالَ فقد يُتوهمُ وجودُ التنافي بينهما، فقد يَظُنُّ الظانَّ أنَّ ذَلِكَ مثلُ صفاتِ المخلوقينَ، وأنه مختلطٌ بهمْ، فكيفَ يكونُ فوقَ خلقِهِ مستويًا عَلَىٰ عرشِهِ ويكونُ مع خلقِهِ قريبًا منهُمْ بدونِ مُخالطةٍ؟!

المتنه المتنفة المنظنة

والجوابُ عنْ هَذِهِ الشُّبهةِ -كَمَا وضّحهُ الشيخُ رَحَمْ الشهرُ عنْ هَذِهِ الشُّبهةِ -كَمَا وضّحهُ الشيخُ رَحَمْ اللهُ عنْ هَذِهِ الشُّبهةِ السُّبهةِ عنه السُّبعةِ عنه السُّبهةِ عنه السَّبعُ السَّاعُ السَّبعُ السَّبِ السَّبعُ السَّبِقُ السَّبِ السَّاعُ السَّبِي السَّبِي السَّبْعُ السَّبِي السَّاعُ السَّبْعُ

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّ هَذَا لا تُوجبُهُ لغةُ العَرب التِي نزلَ بها القُرآنُ الكريمُ، فإنَّ كلمة (مَعَ) فِي اللَّغَة لمطلق المُصاحبةِ لا تفيدُ اختلاطًا وامتزاجًا ولا مجاورةً ولا مماسّةً. فَإِنَّك تقولُ: زوجتي معي وأنتَ فِي مكانٍ وهي فِي مكانٍ آخرَ، وتقولُ: ما زلنا نسيرُ والقمرُ معنا، وهو فِي السماء ويكونُ معَ المُسافرِ وغيرِ المسافرِ أينما كانَ، وإذا صحَّ أنْ يُقالَ هَذَا فِي حقِّ القَمرِ وهو مخلوقٌ صغيرٌ، فكيفَ لا يُقالُ فِي حقِّ الخالقِ الذِي هُو أعظمُ مِن كُلِّ شيءٍ.

الوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ هَذَا القَولَ خلافُ ما أجمعَ عليهِ سلفُ الأُمَّةِ من الصحابةِ والتّابعينَ وتابعيهم (وهُمُ القُرونُ المفضّلةُ) الذينَ هُم القُدوةُ، فقدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ اللهُ مستوِ عَلَىٰ عَرشِهِ عالمٍ عَلَىٰ خلقِهِ بائنٌ منهم، وأجمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ مَعَ خلقِهِ بعلمِهِ عَلَىٰ فسّروا قَولَهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُومَعَكُمُ ﴾ بذلكَ.

الوَجهُ النّالثُ: أنّ هَذَا خلافُ ما فطرَ اللهُ عليهِ الخَلقَ، أي: ركزَهُ فِي فِطرهِم، فإنّ الخلقَ يتجهونَ فإنّ الخلقَ يتجهونَ المخلقَ فُطروا عَلَىٰ الإقرارِ بعلوِّ اللهِ سُبحَانَه عَلَىٰ خلقِهِ، فإنّ الخلقَ يتجهونَ إلَىٰ اللهِ عندَ الشّدائدِ والنّوازِلِ نحوَ العلوِّ لا تلتفتُ يمنةً ولا يسرةً من غيرِ أنْ يرشدَهُم إِلَىٰ ذَلِكَ أحدٌ، وإنما ذلكَ بموجبِ الفِطرةِ التِي فطر اللهُ الناسَ عليهَا.

الوَجْهُ الرابع: أن هَذَا خلافُ ما أخبرَ اللهُ بِه فِي كتابِهِ وتواتَرَ عنْ رسولِهِ من أنّهُ عَلَىٰ عَرشِهِ، على عَلَىٰ خلقِهِ، وهو مَعهم أينمَا كانُوا. والمُتواترُ (١) من النُّصوص: هُوَ ما رواهُ جماعةٌ تحيلُ العادةُ تواطؤهُمْ عَلَىٰ الكذبِ عنْ مثلِهِم منَ الابتداءِ إِلَىٰ الانتهاءِ. والآياتُ والأحاديثُ فِي هَذَا كثيرةٌ منها الآيةُ التِي ذكرَهَا المُصَنِّف يَحَدِّلْنهُ. والله أعلم.

⁽١) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص٥٥٥)، و«فتح رب البرية بتلخيصِ الحموية» للشيخ ابن عثيمين (ص٩٥).

⁽٢) (تدريب الراوي) (٦٢٧)، و (التنبيهات السنيّة) (ص١٩٥).

وقولُ المُصنَف تَحَلَّلْهُ: (وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، رَقِيبٌ عَلَىٰ خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ، مُطَّلِعٌ عَلَيْهِم) تقريرٌ وتأكيدٌ لمَا سبقَ من ذكرِ علوِّهِ عَلَىٰ عَرْشِهِ وكونِهِ معَ خلقِهِ بذكر اسمينِ من أسمائِهِ سُبحَانَه وهما: (الرَّقيبُ والمُهيْمِنُ)، قال الله تَعَالىٰ: ﴿ وَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]. والرّقيبُ (١): هُوَ المُراقِبُ لأحوالِ عبادِهِ. وفي ذلكَ دلالةٌ عَلَىٰ قربِهِ منهم، وقال تَعَالىٰ: ﴿ هُوَ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ قربِهِ منهم، وقال تَعَالىٰ: ﴿ هُوَ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ الشّاهِدُ عَلَىٰ خلقِهِ المُطّلِعُ عَلَىٰ أعمالِهِم الرّقيبُ عليهمْ.

(إلىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ) أي: مُقتضَىٰ ربوبيَّتِهِ سُبحَانَه أَنْ يكونَ فوقَ خلقِهِ بذاتِهِ، ويطلِعُ عَلَىٰ أعمالِهِم، ويكونَ قريبًا منهم بعلمِهِ وإحاطتِهِ، يُصرِّفُ شُئونَهم، ويُحصي أعمالَهم، ويُجازيهم عليهَا.

心器器器心

⁽١) انظر: «النَّهج الأسمىٰ؛ (١/ ٣٧٧).

⁽٢) انظر: «النهج الأسمى» (١/٩/١).

ما يجب اعتقاده في علوه ومعيّته سُبحَانَه وَمَعْنَى كونه سُبحَانَه ﴿ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ وأدلّة ذَلكَ

وَكُلُّ هَذَا الْكَلامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ - مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا- حَقَّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، لاَ يَخْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفٍ، وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ، مِثْل أَنْ يُطَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [المُلك:١٧] أَنَّ السَّمَاءَ تُقِلَّهُ أَوْ تُظِلُّهُ، وَهَذَا يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [المُلك:١٧] أَنَّ السَّمَاءَ تُقِلَّهُ أَوْ تُظِلُّهُ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهِلِ العِلمِ وَالإِيمَانِ؛ فَإِنَّ الله قَد ﴿ وَسِعَكُرْسِيمُ السَّمَاءَ اللهُ وَمَنَ اللهُ قَد ﴿ وَسِعَكُرْسِيمُ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضَ ﴾ الطَّلُ بِإِجْمَاعِ أَهِلِ العِلمِ وَالإِيمَانِ؛ فَإِنَّ الله قَد ﴿ وَسِعَكُرْسِيمُ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضَ وَالْمَرْضَ اللهُ عَد ﴿ وَسِعَكُرْسِيمُ اللهُ وَالمَرْاءَ اللهُ وَالمَرْاءَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ المُورِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

الشنح ﴾

يُبيّنُ الشيخُ وَحَلَقَهُ ما يجبُ اعتقادُهُ بالنّسبةِ لما أخبرَ الله بهِ عنْ نفسِهِ منْ كُونِهِ فوقَ العَرشِ، وهو مَعنا: أنّهُ يجبُ الإيمانُ بهِ كَمَا أخبرَ الله ولا يَجوزُ تأويله وصَرفُهُ عن ظاهِرِه، كَمَا يَفعلهُ المعطّلةُ من الجهميةِ والمُعتزلةِ وأشباهِهم فيزعمونَ أنّ ذَلِكَ ليسَ حقيقةً وإنما هُوَ مجازٌ، فيؤولونَ الاستواءَ عَلَىٰ العَرشِ بالاستيلاءِ عَلَىٰ المُلكِ، وعُلوَّ اللهِ عَلَىٰ خلقِهِ بعلوِّ قدرِهِ وقهرِه، ونحو ذَلِكَ من التأويلاتِ الباطلةِ التِي هِي تحريفٌ لكلامِ اللهِ عن مواضعِهِ. ومنهمْ مَنْ يقولُ: إنّ معنىٰ كونِهِ معنا: أنّهُ حالً فِي كُلِّ مكانٍ، ما تقولُهُ حلوليةُ الجهميةِ وغيرهم. تَعَالىٰ اللهُ عمّا يقولونَ عُلوًا كبيرًا.

وَقُولُهُ: (وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ مِثْلِ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿ فِي السَّمَاءَ ﴾ أَنَّ السَّمَاءَ تُقِلَّهُ أَوْ تُظِلُّهُ) تُقلُّهُ: أي تحمِلُهُ. وتُظلُّهُ: أي: تسْتُرُهُ. والظُلة: الشيءُ الَّذِي يُظلُّكَ مِنْ فوقِكَ، وليسَ هذان المَعنيانِ مُرادينِ فِي كَونِهِ سُبحَانَه فِي الشيءُ الَّذِي يُظلُّكَ مِنْ فوقِكَ، وليسَ هذان المَعنيانِ مُرادينِ فِي كَونِهِ سُبحَانَه فِي

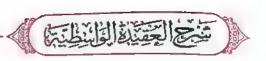
السماءِ. ومَنْ ظنَّ ذَلِكَ فقدْ أخطأ غايةَ الخطأِ وذَلِكَ لأمرين:

الأمرُ الأوَّل: أنَّ هَذَا خِلافُ ما أجمعَ عليهِ أهلُ العلمِ والإيمانِ، فقدْ أجمَعُوا عَلَىٰ أنَّهُ سُبحَانَه فوقَ عرشِهِ بائنٌ من خلقِهِ ليسَ فِي ذاتِهِ شيءٌ من مَخلوقاتِهِ ولا فِي مخلوقاتِهِ شيءٌ من دَاتِهِ، وقدْ تقدّمَ الكلامُ فِي تَفسيرِ قولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْمَنْهُم مَن فِي مَخلوقاتِهِ شيءٌ من ذاتِهِ، وقدْ تقدّمَ الكلامُ فِي تَفسيرِ قولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْمَانُم مَن فِي السَّمَاءِ هُو السَّمَاءُ المبنيّةُ فَ ﴿ فِي ﴾ بمعنىٰ: (علىٰ) أي: عَلَىٰ السّماء، كقولِهِ: ﴿ وَلَا صَلِبَنَاكُمْ فِي جُدُوعِ النّخلِ ﴾ أي: عَلَىٰ جذوعِ النّخلِ، وإنْ أريدَ بالسّماء العُلوِّ والله أعلمُ.

الأَمْرُ النَّانِي: أَنَّ هَذَا الظنَّ مُخالفٌ وَمُصادمٌ لأدلةِ القُرآنِ الدالةِ عَلَىٰ عَظمةِ اللهِ وغِناهُ عن خلقهِ وحاجةِ خلقهِ إليهِ، كَمَا فِي قَوْلُهُ تعالىٰ: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَغِناهُ عَنْ خَلقِهِ وَاللهِ مَخلوقٌ عَظيمٌ بينَ يدي العَرشِ، وهو أعظمُ من السّماواتِ والأرضِ، والعَرشُ أعظمُ منهُ، فإذا كانتُ السّماواتُ والأرضُ أصغرَ من الكُرسيُّ والكرسيُّ أصغرُ مِنَ العَرشِ، واللهُ أعظمُ منْ كُلِّ شيءٍ، فكيفَ تحويهِ السّماءُ أو والكرسيُّ أصغرُ مِنَ العَرشِ، واللهُ أعظمُ منْ كُلِّ شيءٍ، فكيفَ تحويهِ السّماءُ أو تُظلُّهُ أَو تُظلُّهُ ؟!

وكذلك قَوْلُهُ تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولا ﴾، ﴿وَيِمْسِكُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولا ﴾، ﴿وَيِمْسِكُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ إِنْ إِذْنِهِ ﴾ فَهِذِهِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ فَهَذِهِ الآياتُ تدلُّ عَلَىٰ أَن السّماواتِ والأرضَ بحاجةٍ إليهِ، فهو الَّذِي يُمسِكُها أَنْ تَزُولَ أُو تَقعَ ويكونُ قيامُها بأمرِهِ وحدَهُ، فلا يعقلُ مع هَذَا أَنْ يكونَ سُبحَانَه بحاجةٍ إليها ؛ لتقلَّهُ وتُظلَّهُ، تعالىٰ اللهُ عن هَذَا الظنِّ الباطل عُلوَّا كبيرًا.

心器器器区

فُصلُ

وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذَلِكَ لا يُنافي علوه وفوقيته قال يَعَلَقه:

وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ: الإِيْمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيْبٌ مُجِيبٌ كَمَا جَمعَ بِينَ ذَلِكَ فِي قَولِهِ: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّلِع إِذَا دَعَانِ ﴾ البقرة ١٨١٦، وقولُهُ عَلِيْهُ: ﴿ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِّنْ عُنقِ رَاحِلَتِهِ ﴾ (١). وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لاَ يُنَافِي مَا نذُكِرُ مِنْ عُلُوهٍ وَفَوْقِيَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لاَ يُنَافِي مَا نذُكِرُ مِنْ عُلُوهٍ وَفَوْقِيَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ اللهِ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً فِي جَمِيعٍ نُعُوتِهِ، وَهُو عَلِيَّ فِي دُنُونَ، قَرِيبٌ فِي عُلُوهِ.

الشتنح ﴾

لمّا قررَ المُصَنِّف وجوبَ الإيمانِ بعلوِّ اللهِ سُبحَانَه عَلَىٰ خلقِهِ واستوائِهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاستوائِهِ عَلَىٰ عَرِيبٌ من خلقِهِ. عَرشِهِ نَبّة فِي هَذَا الفصلِ إِلَىٰ أنهُ يجبُ مع ذَلِكَ الإيمانُ بأنهُ قريبٌ من خلقِهِ.

وَقُولُهُ: (وَقَد دخل فِي ذَلِكَ) أي: فِي الإيمان باللهِ (الإيمانُ بأنَّهُ قريبٌ) أي: مِن خلقِهِ (مُجيبٌ) لدعائِهِم (كما جَمَعَ بينَ ذَلِكَ) أي: بينَ القُربِ والإجابةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي ﴾.

وردَ فِي سببِ نزولِ هَذِهِ الآيةِ: أنَّ رجلاً جاءَ إِلَىٰ النبيِّ عَلِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أقريبٌ ربُّنا فنناجيه، أو بَعيدٌ فنناديه؟! فسكتَ النبيُّ عَلِيُّ فنزلتُ هَذِهِ الآيةُ.

﴿ وَإِنِي قَرِيبُ ﴾ مِنَ الدَّاعِي ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾، وهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ الإرشادِ إِلَىٰ المُناجاةِ فِي الدُّعَاءِ بدونِ رفعِ صوتٍ، كَمَا فِي قَولِهِ عَيْكُ : ﴿ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِّنْ عُنقِ رَاحِلَتِهِ ﴾ سَبقَ شرحُهُ.

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٢٩٩٢)، ومُسْلِمٌ (٢٧٠٤).

وفي هَذِهِ الآية وهَذَا الحديثِ دلالةٌ عَلَىٰ قُربِ اللهِ تعالىٰ من الداعي بإجابيه، وهَذَا القُربُ لا يُناقضُ علوَّهُ؛ ولهذا قَالَ المُصنِّفُ: (وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتِابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لاَ يُنَافِي مَا ذُكِرُ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَوْقِيَّتِهِ)؛ لأنّ الكُلَّ حَتَّ، والحَقُّ لا يتناقضُ، ولأنّ اللهُ تعالىٰ: (لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ) أي. صفاتِهِ، فلا يتناقضُ، ولأنّ الله تعالىٰ: (لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ) أي. صفاتِهِ، فلا يقالُ: إذا كانَ فَوقَ خلقِهِ فكيفَ يكونُ معهم؛ لأنّ هذَا السؤالَ ناشئ عن تَصوُّر خاطئ هُو قياسُهُ سُبحَانَه بخلقِهِ وهَذَا قياسٌ باطلٌ، لأنّ الله سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَنَى اللهُ سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَاللهِ سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَاللهِ سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَاللهِ سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَاللهُ سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَاللهِ سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَاللهُ سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَاللهُ عَلَى اللهُ سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَاللهُ سُبحَانَه وَلَا قياسٌ باطلٌ، لأنّ الله سُبحَانَه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، فَاللهُ سُبحَانَه وَلْمَالَهُ اللهُ سُبحَانَه وَلَالَهُ عَلَمْ اللهُ سُبحَانَه وَلَاللهِ اللهُ سُبحَانَه وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ اللهُ سُبحَانَه فَاللهُ عَلَى اللهُ سُبحَانَه وَلَيْسَ كَمِنْ اللهُ سُبحَانَه وَلَالَهُ اللهُ سُبحَانَه وَلَا قياسُ اللهُ اللهُ سُبحَانَه وَلَيْ اللهُ سُبعَانِهُ وَلَا قياسُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ سُبحَانَه وَلَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ الله

بالقُربُ والعُلوُّ يجتمعانِ فِي حقّه؛ لعظمتِهِ وكبريائِهِ وإحاطتِهِ، وأنَّ السماوات السّبعَ فِي يدهِ كخردلةٍ فِي يدِ العبدِ، فكيفَ يستحيلُ فِي حقَّ مَنْ هَذَا بعضُ عظمَتِهِ السّبعَ فِي يدهِ كخردلةٍ فِي يدِ العبدِ، فكيفَ يستحيلُ فِي حقَّ مَنْ هَذَا بعضُ عظمَتِهِ أَنْ يكونَ فوقَ عرشِهِ ويقربَ من خلقِهِ كيف يشاءُ وهو عَلَىٰ العَرشِ؟! (وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوه، قَرِيبٌ فِي عُلُوهِ) وَلَيُّ مَا دلَّتْ عَلَىٰ ذَلِكَ نصوصُ الكتابِ والسُّنةِ وأَجِمَعَ عليهِ عُلماءُ الملّةِ وهو مِنْ خصائصِهِ سُبحَانَه (عَلِيٌّ فِي دُنُوه) أي: في حالِ وأجمعَ عليهِ عُلماءُ الملّةِ وهو مِنْ خصائصِهِ سُبحَانَه (عَلِيٌّ فِي دُنُوه) أي: في حالِ قُربِهِ من خلقِهِ فِي حالِ علوِّهِ عَلَىٰ عَرشِهِ. قُربِهِ من خلقِهِ فِي حالِ علوِّهِ عَلَىٰ عَرشِهِ.

必需需需心

فضل

وجوب الإيمان بأن القُرآن كلام الله حقيقة

قال رَجَمْلَلْلهُ:

وَمِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ وَبِكُتُبِهِ: الإِيمانُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللهِ، مُنَزَّلُ، غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مِنْهُ بَدَأَ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، وَأَنَّ الله تَكَلَّم بِهِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلِي هُو كَلامُ اللهِ حَقِيقَةً، لا كَلامُ غَيْرِه. ولا يَجُوزُ إِطْلاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةً عَنْ كَلامِ اللهِ، أَوْ عِبَارَةً عَنْهُ، بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي الْمَصَاحِفِ؛ حَكَايَةً عَنْ كَلاَمِ اللهِ، أَوْ عِبَارَةً عَنْهُ، بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي الْمَصَاحِفِ؛ لَمْ يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلامَ اللهِ حَقِيقَةً، فَإِنَّ الْكَلامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّعًا مُؤَدِّيًا. وَهُو كَلامُ اللهِ: حُرُوفُهُ، حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا، لاَ إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّعًا مُؤَدِّيًا. وَهُو كَلامُ اللهِ: حُرُوفُهُ، وَمَعَانِيهِ، وَلاَ الْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ.

الشتنح الله

مِنْ أصولِ الإيمانِ: الإيمانُ باللهِ والإيمانُ بكتبِهِ -كَمَا سَبق ويدخلُ فِي هذينِ الأصلينِ الإيمانُ بأنّ القرآنَ كلامُ اللهِ. فالإيمانُ بالله عَنِلْ يتضمنُ الإيمانَ بصفاتِهِ. وكلامُهُ مِنْ صفاتِهِ، فإنّ اللهَ تَعَالىٰ مَوصُوفٌ بأنهُ يتكلمُ بما شاءً، إذا شاءً، لم يزل، ولا يزالُ يتكلمُ، وكلامُهُ لا يَنْفَدُ، ونوعُ الكلامِ فِي حقّهِ أزليٌّ أبديٌّ، ومفرداتُهُ لا تزالُ تقعُ شَيئًا فشيئًا حسبَ حكمتِهِ تَعَالىٰ.

ومن كلامِهِ القُرآنُ العَظيمُ الَّذِي هُوَ أعظمُ كتبهِ -فهو داخلٌ فِي الإيمانِ بكتبِهِ دخولاً أوليًّا- وهو مُنزَّلُ منهُ سُبحَانَه فهو تكلَّم بِه وأنزلَهُ عَلَىٰ رَسُولهِ عَلِيُّهُ فهو (مُنزَّل، غيرُ مَخلوقٍ)؛ لأنهُ صفةٌ من صَفاتِهِ، أضافَهُ إِلَىٰ نفسِهِ إضافةَ الصَّفَةِ إِلَىٰ موصوفِها، وصفاتُهُ غيرُ مخلوقةٍ، فكلامُهُ غيرُ مخلوقٍ، وقدْ خالفَ فِي هَذَا طوائفُ ذَكَ الشيخُ نَحَمِّلَتْهُ هُنا مقالةً بعضِهم فذكرَ:

١- مقالة الجهمية حَيثُ يقولونَ (١): إنّ الله لا يتكلم، وإنما خلق كلامًا في غيره وجعلة يعبرُ عنه؛ فإضافة الكلام عندهم إلَىٰ الله مجازٌ لا حقيقة ؛ لأنه خلَق الكلام فهو متكلم، بمعنى خالقُ الكلام في غيره. وهَذَا القولُ باطلٌ مخالفٌ للأدلة السّمعية والعقلية، ومخالفٌ لقولِ السلفِ وأثمة المُسلمين، فإنه لا يعقلُ أن يُسمّىٰ متكلمًا إلا مَنْ قام بهِ الكلامُ حقيقة فكيفَ يُقالُ: قالَ الله، والقائلُ غيرُهُ؟! وكيفَ يُقالُ: قالَ الله، والقائلُ غيرُهُ؟!

وَقُولُ المُصنَّفِ: (مِنْهُ بَدَأً، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، وَأَنَّ اللهُ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ مَكْرُهِ) قَصْدُهُ بَهٰذَا الرَّهُ اللَّهِ عَقِيقَةً، لا كَلامَ غَيْرِهِ) قَصْدُهُ بَهٰذَا الرَّهُ عَلَىٰ الجهميةِ الذينَ يقولُونَ: إنَّ القُرآنَ بدأ منْ غيرِهِ، وأنَّ الله لم يتكلمُ بهِ حقيقةً، بل مجازًا وهو كلامُ غيرِهِ أُضيفَ إليهِ؛ لأنه خالقُهُ. وَمَعْنَىٰ قولِهِ: (مِنهُ بَدَأً): أنَّ القرآنَ بدأ وخرجَ من اللهِ تَعَالَىٰ وتكلَّم بِه، (ومِن) لابتداءِ الغايةِ، وقولُهُ: (وَإليهِ يَعُودُ) أي: أنَّ القرآنَ يرجعُ إلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ؛ لأنّهُ يُرفعُ فِي آخِرِ الزمانِ فلا يَبقَىٰ منهُ شيءٌ فِي الصَّدورِ ولا فِي المَصاحِفِ، وذلكَ مِنْ علاماتِ السَّاعةِ، وأو معنىٰ ذَلِكَ: أنَّهُ يُنسَبُ إليهِ.

٧- ثُمَّ ذكر الشيخ رَحَدَلَتْهُ هُنا مقالةَ الكلابيةِ -أتباع عبدِ اللهِ بنِ سعيدِ بنِ كلابٍ فِي القرآنُ أَنَّهُ حكايةٌ عن كلامِ اللهِ؛ لأنّ كلامَ اللهِ عندَهُم: هُوَ المَعنىٰ القائمُ فِي نَفْسِهِ لازمٌ لذاتِهِ كلزومِ الحَياةِ والعلمِ، لا يتعلقُ بمشيئتِهِ وإرادتِهِ، وهَذَا المعنىٰ القائمُ فِي نَفْسِهِ غيرُ مخلوقٍ، وهذه الألفاظُ المكونةُ من حروفٍ وأصواتٍ مخلوقةٌ، وهي حكايةٌ لكلام اللهِ وليستْ هِي كلامُهُ.

٣- وذكر مقالة الأشاعِرة -أتباع أبي الحسن الأشعريّ - أنّ القُرآنَ عبارةً عن
 كلام الله؛ لأنّ كلام الله عندهم معنى قائمٌ في نفسِه، وهَذَا المعنى غيرُ مخلوقٍ، أما
 هذه الألفاظُ المقروءةُ فهي عبارةٌ عنْ ذَلِكَ المعنى القائم بالنّفس وهي مخلوقةٌ،

⁽١) انظر: «معارج القبول» (١/ ٤٨٣).

ولا يُقالُ إنها حكايةٌ عنهُ.

وبعضُ العُلماء يقولُ: إنّ الخلافَ بينَ الكلابيةِ والأشاعرةِ خلافٌ لفظيٌ لا طائلَ تحتَهُ؛ فالأشاعرةُ والكلابيةُ يقولونَ: القُرآنُ نوعانِ: ألفاظٌ، ومعانٍ، فالألفاظُ مخلوقةٌ وهي هَذِهِ الألفاظُ المَوجودةُ، والمعاني قديمةٌ قائمةٌ بالنفسِ وهي معنى واحدٌ لا تَبعُضَ فيهِ ولا تعدُّدَ، وعلىٰ كُلِّ حَالٍ فالقولانِ إنْ لم يكُونا مُتّفقينِ فهما مُتقاربانِ.

وقد أشارَ الشيخُ يَخلَفهُ إِلَىٰ بُطلانِ هذين القَولينِ بقولِه: (وَلا يَجُوزُ إِطْلاقُ الْقَوْلِ بِأَنّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلاَمِ اللهِ) أي: كَمَا تقولُ الكلابيةُ (أَوْ عِبَارَةٌ عَنْهُ) كَمَا تقولُ الأشعرةُ (بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي الْمَصَاحِفِ؛ لَمْ يَخرُجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ الأشعرةُ (بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي الْمَصَاحِفِ؛ لَمْ يَخرُجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلامَ اللهِ حَقِيقَةً) أي: أنّ القُرآنَ العظيمَ كلامُ اللهِ ألفاظُهُ ومعانيهِ أينَ وُجِدَ، سواءٌ كُلامَ اللهِ حَقِيقَةً) أي: أنّ القُرآنَ العظيمَ كلامُ اللهِ ألفاظُهُ ومعانيهِ أينَ وُجِدَ، سواءٌ حُفظَ فِي الصَّدورِ، أو تُلِيَ بالألسِنةِ، أو كُتِبَ فِي المَصاحِفِ - لا يخرُجُ بِذَلك عن أَنْ يكونَ كلامَ اللهِ تَعَالَىٰ حقيقةً.

ثُمَّ ذكرَ السيخُ رَجِّدَ اللهُ دليلَ ذلكَ فقالَ: (فَإِنَّ الْكَلامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَىٰ مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا)، فإنّ المُبلّغ المُؤدِّي إنما يُسمّى: واسطة فقط، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسَمَعَ كَانَمَ ٱللهِ ﴾ فقط، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسَمَعَ كَانَمَ ٱللهِ ﴾ [النوبة: ١]، والسّماعُ المذكورُ فِي هَذِهِ الآيةِ إنما يكونُ بواسطةِ المُبلغ، وسُمّي المسموعُ كلامَ اللهِ، فدلَّ عَلَىٰ أنّ الكلامَ إنما يُضافُ إِلَىٰ مَنْ قالَهُ مبتدتًا.

٤ - ثُمَّ ذكرَ الشيخُ رَجَالَتْهُ مقالةَ المعتزلةِ، حيثُ يقولونَ: إنَّ كلامَ اللهِ الحُروفُ دونَ المعاني فيقولونَ: إنَّ مُسمَّىٰ القولِ والكلامِ عندَ الإطلاقِ اسمٌ للفظِ فقطْ، والمعنىٰ ليسَ جزءَ مُسمَّاه، بلْ هُوَ مدلولُ مُسمَّاهُ.

ثُمَّ ذكر لَحَمِّلِللهُ المذهب المقابلَ لذلكَ فقالَ: (وَلاَ الْمَعَانِيَ دُونَ الْحُرُوفِ) كَمَا هُوَ مذهبُ الكلابيةِ والأشاعرةِ، وكما سبقَ شَرْحُهُ.

والمذهبُ الحقُّ: أنّ القُرآنَ كلامُ اللهِ حروفُهُ ومعانيهِ، كَمَا هُوَ قُولُ أَهْلِ السُّنةِ والحَماعَة وهو الَّذِي قامَتْ عليهِ الأدلةُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنّةِ. والحمد للهِ ربِّ العالمينَ.

فُصْلُ وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربَّهُم يومَ القيامة ومواضع الرؤية نال تَعَلَّشُهُ:

وَقَد دَّخَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكُرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ وَبِرُسُلِهِ: الإِيمَانُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيَانًا بِأَبْصَارِهِمْ: كَمَّا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ بِهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرَوْنَهُ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَلاَ يُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ. يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ، كَمَا يَشَاءُ اللهُ تَعَالَى.

الشتنح الم

وجهُ دخولِ الإيمانِ بالرؤيةِ فِي الإيمانِ باللهِ وبكُتُبِهِ وبرُسُلِهِ أَنَّ اللهَ سُبحَانَه أُخبرَ بها فِي كتابِهِ وأخبرَ بها رَسُولُهُ عَلَيْهُ، فمنْ لم يُؤمِنْ بها كانِ مُكذِّبًا للهِ ولكتبِهِ ولرُسلِهِ يؤمنُ بكلِّ ما أخبروا بِه. وَقُولُهُ: (عِيانًا) ولرُسلِهِ فإنَّ الَّذِي يؤمنُ باللهِ وكتبِهِ ورُسلِهِ يؤمنُ بكلِّ ما أخبروا بِه. وقولُهُ: (عِيانًا) بكشر العينِ أي: رؤيةً محققةً لا خفاءَ فيها؛ فليسَتْ مجازًا، كَمَا تقولُهُ المعطّلةُ (كُمَا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ بِهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيُلَةَ الْبَدْرِ وَلا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ) أي: رؤيةٌ حقيقيةٌ لا مشقة فيها، كَمَا دلَّتْ عَلَىٰ ذَلِكَ الآياتُ والأحاديثُ التِي سبقَ شرحُها.

وَقُولُهُ: (بَرَوْنَهُ سُبْحَانَهَ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ) هَذَا بِيانٌ للمواضع التِي تحصلُ فيها الرؤيةُ، وذَلِكَ فِي موضعينِ:

الموضعُ الأوَّلُ: فِي عرصاتِ القيامةِ (١)، والعَرَصاتُ: جمعُ عَرْصَة، وهي الموضعُ الأوَّلُ: فِي عرصاتِ القيامةِ): مواقفُ الحِسابِ، وهل الموضعُ الواسعُ الَّذِي لا بناءَ فيهِ، و(عَرَصاتِ القِيامَةِ): مواقفُ الحِسابِ، وهل

⁽١) كُمَّا ثبت فِي البُّخَارِيِّ (٨٠٦)، ومُسْلِمٌ (١٨٢).

يختصُّ المؤمنونَ برؤيتهِ فِي هَذَا الموضعِ؟

في المسألةِ ثلاثة أقوالٍ:

قيلَ: يراهُ فِي عرصاتِ القيامةِ المؤمنونَ والمُنافقونَ والكُفّارُ.

وقيل: يراهُ المؤمنونَ والمُنافقونَ فقط. دونَ الكُفّارِ.

وقيل: يراهُ المؤمنونَ فقط، واللهُ أعلمُ.

المَوْضِعُ الثّانِي: يَرَاهُ المؤمنونَ بعدَ دخولِهم الجنّة، كَمَا ثبتَ ذَلِكَ فِي الأدلةِ مِن الكِتَابِ والسُّنةِ، وسبقَ ذكرُ بعضِ تلك الأدلةِ مشروحة، وسبقَ ذِكرُ شُبهِ مَنْ نفى الرؤية مع الردِّ عليها، والجنّةُ فِي اللغةِ: البُستانُ ١٠، والمرادُ بها هُنا: الدارُ التِي أعدّها اللهُ لأوليائِهِ، وهي دارُ النّعيم المُطلقِ الكامل.

وَقُولُ الشَّيْخِ: (كَمَا يَشَاءُ اللهُ) أي: مِنْ غيرِ إحاطةٍ ولا تكييفٍ لرؤيتهِ.

必需需像心

⁽١) ﴿النهاية؛ لابن الأثير (١٦٨)،

فُصْلُ ما يدخل فِي الإيمان باليوم الآخر [١] ما يَكُون فِي القبرِ:

قال رَيْخَلِشْهُ:

وَمِنَ الإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الآخِرِ: الإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَيُوْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِنَعِيمِهِ، فَأَمَّا الْفِتْنَةُ: فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَيُقَالُ للرِّجُلِ: «مَن رَّبُك؟ وَمَا دِينُك؟ وَمَن نَبِيك؟». فَ ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّيْنِ مَالَمُولُ النَّابِ فِي الْمُنَوْةِ الدُّنِيَ وَمَن نَبِيك؟». فَ ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّيْنِ مَالَمُولُ النَّابِ فِي الْمُنْفَةِ الدُّنِيَ وَلَى النَّاسِ فِي الْمُنْفَةِ الدُّنِيَ وَالْمِسْلَامُ دِينِي، وَمُحَمَّدُ عَلِيهِ نَبِي وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: اللَّهُ رَبِّي، وَالإِسْلامُ دِينِي، وَمُحَمَّدُ عَلِيهِ النَّيْنِ وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لاَ أَدْرِي، سَيعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لاَ أَدْرِي، سَيعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، الْمُرْتَابُ فِيمُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، فَيُطْرَبُ بِمِرْزَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ؛ لَصُعِقَ، ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِتْنَةِ إِمَّا نَعِيمُ وَإِمَّا عَذَابُ (١٠).

﴿ الشَّنْحِ ﴾

اليومُ الآخرُ: هُوَ يومُ القيامةِ، والإيمانُ بهِ أحدُ أركانِ الإيمانِ، وَقَد دَنَّ عليهِ العقلُ والفطرةُ، وصرَّحتْ بهِ جميعُ الكُتبِ السّماويةِ، ونادَىٰ بِه جميعُ الأنبياءِ والمُرسلينَ، وسُمِّيَ باليومِ الآخرِ؛ لتأخَّرِهِ عن الدُّنيا.

وَقَد ذكرٌ الشيخُ نَحَمّلَاتُهُ هُنا ضابطًا شاملاً لمعنَىٰ الإيمانِ باليومِ الآخرِ بأنهُ من الإيمانِ بكلِّ ما أخبرَ بِه النبيُّ عَيْظُ مما يكونُ بعدَ الموتِ، فيدخلُ فيهِ الإيمانُ بكلِّ

المتعلقة المتعققة الم

ما دلّتْ عليهِ النُّصُوصُ فِي حالةِ الاحتضارِ وحالةِ الميتِ فِي القبرِ والبَعثِ من القبرِ والبَعثِ من القبورِ وما يحصلُ بعدَهُ، ثُمَّ أشارَ الشيخُ لَحَمَلَتْهُ إِلَىٰ أشياءَ من ذَلِكَ.

منها ما يكونُ فِي القبرِ، فَقَالَ: (فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ)، فذكرَ أَمْرَيْنِ:

الأمر الأوّل: فتنةُ القبر، والفتنةُ: لغةُ (الامتحانُ والاختبارُ، والمرادُ بها هُنا: سؤالُ المَلكينِ للميتِ؛ ولَهَذَا قالَ: (فَأَمَّا الْفِتْنَةُ: فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَيُقَالُ للرِّجُلِ) أي: الميت، سواءٌ كانَ رجلاً أو امرأةً، ولعلَّ ذِكرَ الرجلِ من بابِ التَّغليبِ، ثُمَّ ذكرَ الأسئلةَ التِي تُوجَّهُ إِلَىٰ المَيتِ، وما يُجيب بهِ المؤمنُ وما يُجيبُ بِه غيرُ المؤمنِ، وما يكونُ بعدَ هَذِهِ الإجابة من نعيمٍ أو عذابٍ.

والإيمانُ بسؤال المَلكَينِ واجبٌ؛ لثبوتِهِ عن النبيّ عَلَىٰ فِي أحاديثَ يبلغُ مجموعُها حدّ التواترِ. ويدلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ القرآنُ الكريمُ فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشّابِ فِي الْحَيوَةِ الدُّنيَا وَفِ الْاَخِرَةِ وَيُضِلُ اللّهُ الظّلِمِينَ اللّهُ الظّلِمِينَ اللّهُ مَايشَاءُ ﴾ [ابراهم: ٢٧]، فقد أخرَجَ الشيخانِ (١٠ مِنْ حديثَ البَراء بن عازبِ هُيفَعَلُ اللهُ مَايشَاءُ ﴾ [ابراهم: ٢٧]، فقد أخرَجَ الشيخانِ (١٠ مِنْ حديثَ البَراء بن عازبِ النبيّ عَيْلِهُ قالَ فِي قولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الذّينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الْقَوْلِ اللّهُ اللّهِ عَنْ ربّكَ؟ فيقولُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللّهِ عَنْ ربّكَ؟ فيقولُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللّهِ عَنْ ربّكَ؟ فيقولُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللّهِ مِنْ ربّكَ؟ فيقولُ: ﴿ يُثَبِتُ اللهُ اللّهِ المُؤمنِ بالحجةِ والبُرهانِ اللهُ، ونبيي مُحمّد عَلِيهُ اللهُ الدّينِ ثبتَتْ فِي قلبِ المُؤمنِ بالحجةِ والبُرهانِ ، والقولُ الثابتُ هُوَ: كلمةُ التوحيدِ التِي ثبتَتْ فِي قلبِ المُؤمنِ بالحجةِ والبُرهانِ ، والقولُ الثابتُ هُوَ: كلمةُ التوحيدِ التِي ثبتَتْ فِي قلبِ المُؤمنِ بالحجةِ والبُرهانِ ، وتثبيتُهم بها فِي الدُّنيا: أنهُمْ يتمسكُونَ بها ولو نالَهم فِي سَبيلها ما نالَهم من والدّذى والتّعذيبِ، وتثبيتُهم بها فِي الآخرةِ: توفيقُهم للجوابِ عندَ سؤالِ المَلكِين. وقولُهُ: (وأمّا المُرْتَابِ) أي: الشّاكُ (فَيَقُول) إذا سُئِلَ: (هَاه همَاه) كلمةُ تردُّدِ

⁽١) المفردات ألفاظ القُرآن؛ للأصفهاني (ص٦٢٣).

⁽٢) مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (١٣٦٩)، ومُسْلِمٌ (٢٨٧١).

وتوجُع (لا أَذْري، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ)؛ لأنّه غيرُ مؤمنٍ بما جاء بِهِ الرَّسُولَ عَلِيًة فيستَعْجِمُ عليهِ الجوابُ، ولو كانَ مِنْ أعلمِ النَّاسِ وأفصَحِهم، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّلِمِينَ ﴾، (فَيُضْرَبُ بِمِرْزَيَّةٍ مِنْ حَدِيدٍ) وهي المطرقةُ الكبيرةُ (فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إلاَّ الإنسانَ) ثُمَّ بينَ الحِكمةَ مِن علمِ سماعِ الإنسانِ لها بقولِهِ: (وَلَوْ سَمِعَهَا الإنسانُ؛ لَصُعِقَ) أي: خرَّ ميتًا أو غُشيَ عليهِ، ومن حكمةِ اللهِ أيضًا أن مَا يَجري عَلَىٰ الميتِ فِي قبرهِ لا يحسُّ الأحياءُ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جَعلَهُ مِنَ الغيبِ ولو أظهرَهُ لفاتَتِ الحكمةُ المطلوبةُ وهي الإيمانُ بالغيب.

الأَمْرُ النَّانِي: مما يَجري عَلَىٰ المَيتِ فِي قبرهِ ما أَشَار إليهَ الشيخُ بقولِهِ: (ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِتْنَةِ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ، إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرِىٰ) هَذَا فيهِ إثباتُ عذابِ القبر أو نعيمِهِ، ومذهبُ أهل السُّنةِ والجَماعَة: أنّ الميتَ إذا ماتَ يكونُ فِي عذابِ القبر أو نعيمِهِ، ومذهبُ أهل السُّنةِ والجَماعَة: أنّ الميتَ إذا ماتَ يكونُ فِي نعيمٍ أو عذاب، وأنّ ذَلِكَ يحصلُ لروحِهِ وبدنِهِ، كَمَا تواتَرَتْ بهِ الأحاديثُ('' عَن رسولِ اللهِ عَنْ أَلُكَ يحصلُ لروحِهِ ولا يُتكلّمُ فِي كيفيتِهِ وصفتِهِ؛ لأنّ ذَلِكَ لا تُدركُهُ العُقول؛ لأنهُ من أمورِ الآخرةِ، وأمورُ الآخرةِ لا يَعلمُها إلا اللهُ ومَنْ أطلعَهُم اللهُ عَلَىٰ شيءٍ منهُ، وهمُ الرُّسلُ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِم.

وأنكرَ عذابَ القبر المُعتزلَةُ، وشُبهَتُهُم فِي ذَلِكَ أَنّهمْ لا يدركونَهُ ولا يَرونَ الميتَ يُعذَّبَ ولا يُسألُ.

والجوابُ عن ذَلِكَ: أنّ عدمَ إدراكِنا ورؤيتنا للشيءِ لا يدلُّ عَلَىٰ عدمِ وجودِهِ ووقوعِهِ، فكم مِنْ أشياءَ لا نراها وهي موجودةٌ ومن ذَلِكَ عذابُ القَبرِ أو نَعيمِهِ. وأنّ الله تَعَالَىٰ جعلَ أمرَ الآخرةِ وما كانَ مُتّصلاً بها غَيبًا، وحجَبَها عن إدراكِ العقول في هَذِهِ الدار؛ لِيَتَميَّزَ الذينَ يؤمنونَ بالغيبِ من غَيرِهم. وأمورُ الآخرةِ لا

⁽١) انظر: «أهوال القبور؛ لابن رجب الحنبلي (ص٨١).

المُعَمِّدُ الْعُقِيِّدُ الْعُلِيْظِينَ الْعُلِيْظِينَ الْعُلِينِ الْعِلْمِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعِلْمِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعُلِينِ الْعِلْمِ الْعُلِينِي الْعُلِينِ الْعُلِيلِ الْعُلِينِ الْعِلْمِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِ الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْع

تُقاسُ بأمورِ الدُّنيا. واللهُ أعلمُ.

وعذابُ القبرِ عَلَىٰ نَوعينِ:

النّوعُ الأوَّلُ: عذابٌ دائمٌ وهو عذابُ الكافرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلنَّارُيُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦].

النَّوعُ النَّانِي: يكونُ إِلَىٰ مدةٍ ثُمَّ ينقَطِعُ، وهو عذابُ بعضِ العُصاةِ من المؤمنينَ، فيُعذَّبُ بحسبِ جُرمِهِ ثُمَّ يُخفَّفُ عنهُ. وَقَد ينقَطِعُ عنهُ العذابُ بسببِ دعاءٍ أو صدقةٍ أو استغفارِ (١).

必需需等心

⁽١) كَمَا ثبت ذَلِكَ فِي اصَحِيحُ البُّخَارِيِّ (٢١٨)، ومُسْلِمٌ (٢٩٢).

[٢] القيامة الكبرى وما يجري فيها:

إِلَى أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرِي، فَتُعَادُ الأَرْوَاحُ إِلَى الأَجْسَادِ. وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّيْ أَنْ تَقُومُ الْقِيَامَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهُ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ. فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا.

الشتنح الم

أشارَ الشيخُ رَحَمُلَاثُهُ فِي هَذَا وما بعدَهُ إِلَىٰ ما يكونُ فِي الدَّارِ الآخرةِ، وهي التِي تبدأُ بالقيامةِ الكُبرئ؛ فإنَّ الدورَ ثلاثُ (۱): دارُ الدُّنيا، ودارُ البرزخِ، والدارُ الآخرةُ، وكُلُّ دارٍ من هَذِهِ الدورِ الثلاثِ لها أحكامٌ تخصُّها، وحوادثُ تجري فِيهَا، وَقَد تكلَّم الشيخُ عَلَىٰ ما يَكُونُ فِي دارِ البَرزخ.

وهنا أخذ يتكلمُ عَلَىٰ ما يكونُ فِي الدارِ الآخرةِ، فيقولُ: (إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرِيٰ) القيامةُ قيامتانِ: قيامةٌ صُغرَىٰ: وهي الموتُ، وهذه القيامةُ تقومُ عَلَىٰ كُلِّ إِنسانٍ فِي خاصَّتِهِ من خروج روحه وانقطاع سَعيه، وقيامة كُبرىٰ: وهذه تَقُوم عَلَىٰ النَّاسِ جَميعًا وتأخذُهُم أخذةً واحدةً، وسُمِّيَتْ قيامةً؛ لقيامِ النَّاسِ من قبورِهم النَّاسِ جَميعًا وتأخذُهُم أخذةً واحدةً، وسُمِّيتْ قيامةً؛ لقيامِ النَّاسِ من قبورِهم لربِّ العالمينَ (٢٠)؛ ولهذا قالَ: (فَتُعَادُ الأَرْوَاحُ إِلَىٰ الأَجْسَادِ) وذَلِكَ عندما ينفخُ إسرافيلُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ إِسرافيلُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَسِلُونَ (اللهُونِ اللهُ اللهُ عَالَىٰ: ﴿ وَلَيْكَ اللهُ وَيَهِمُ اللهُ وَيَهُمُ نَفِحَ فِيهِ السَّورِ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٥]، والأرواحُ: جمعُ روح، وهي ما يحيا بِه الإنسانُ وغيرُه من ذواتِ الأرواحِ، ولا يعلمُ حقيقتَها إلا اللهُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَشَالُونَ كَالَىٰ اللهُ وَالرَواحِ، ولا يعلمُ حقيقتَها إلا اللهُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَشَالُونَ كَالَىٰ اللهُ اللهُ وَالرَواحِ، ولا يعلمُ حقيقتَها إلا اللهُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَشَالُونَ كَالَوْهُ مِنْ أَمْرِرَتِي ﴾ [الإسراء: ١٥].

⁽١) انظر: (شرح العقيدة الطحاوية) (ص٤٥٢).

⁽٢) انظر: «التذكرة» للقرطبي (٢/ ٢٦٨).

وَقُولُهُ: (وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهُ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ) إشارةٌ إِلَىٰ أدلةِ البَعثِ، وأنّه ثابتٌ بالكِتابِ والشَّنةِ وإجماعِ المسلمينَ والعقلِ والفِطَر السليمةِ. فقدْ أخبرَ اللهُ عنهُ فِي كتابِهِ وأقامَ الدليلَ عليهِ وردّ عَلَىٰ المُنكرينَ للبعثِ فِي غالبِ سُورِ القُرآنِ. ولمّا كانَ نبينًا مُحَمدٌ عَلَيْهُ خاتمَ النبيّنَ بيّن تفاصيلَ الآخرةِ بيانًا لا يوجدُ فِي كثيرٍ من كُتُبِ الأنبياءِ.

والجُزاءُ عَلَىٰ الأعمالِ ثابتٌ بالعقل وواقعٌ فِي الشَّرع، فإنّ الله نبّه العُقُولَ إِلَىٰ ذَلِكَ فِي مواضعَ كثيرةٍ من القُرآنِ حَيثُ ذكرَها: أنّه لا يليقُ بحكمتِهِ وحَمدِهِ أنْ يتركَ النّاسَ سُدّى، أو يَخْلقَهم عبثًا لا يُؤمّرونَ ولا يُنْهَونَ، ولا يُثابونَ ولا يُعاقبونَ. وأنْ يكونَ المُحسنُ كالمُسيءِ أو يجعلَ المُسلمينَ كالمُجرمينَ. فإنَّ بعضَ المُحسنينَ يموتُ قبلَ أنْ يُجزَىٰ عَلَىٰ إِحْسانِهِ. وبعضُ المُجرمينَ يموتُ قبلَ أنْ يُجزَىٰ عَلَىٰ إِحْسانِهِ. وبعضُ المُجرمينَ يموتُ قبلَ أنْ يُجازَىٰ عَلَىٰ إِحْسانِهِ. وبعضُ المُجرمينَ يموتُ قبلَ أنْ يُجازَىٰ عَلَىٰ إِحرامِهِ. فلا بُدَّ هناكَ دارًا يُجازَىٰ فيها كُلُّ منهُمَا.

ومنكرُ البعثِ كافرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُونَ ﴾ [التغابن:٧].

وقولُهُ: (فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً) جمعُ حافٍ، وهو الَّذِي ليسَ عليهِ الَّذِي ليسَ عليهِ الَّذِي ليسَ عليهِ اللَّذِي ليسَ عليهِ اللَّذِي ليسَ عليهِ اللَّذِي ليسَ عليهُ اللَّذِي ليسَ عليهُ لياسٌ (غُرْلاً): جمعُ أغرل، وهو الأقلفُ الَّذِي لم يُختَنْ، وهذه الصِفاتُ الثلاثُ يَاسُ فِي الصحيحِ عن النَّبِي عَلِيلًا يَكُونُونَ عَليهَا حينَ قيامِهم من قُبورِهم، وهَذَا ثابتٌ فِي الصحيحِ عن النَّبِي عَلِيلًا فَيَى الصحيحِ عن النَّبِي عَلِيلًا قالَ: ﴿إِنَّكُم تُحشَرُونَ فَيَى اللهِ يَوْمُ اللهِ يَوْمُ القيامةِ حُفاةً عُراةً غُرلًا...) الحديث.

必需線線で

⁽١) مُتَنَفَّقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٢٥٢٧)، ومُسْلِمٌ (٢٨٥٩).

مًا يَجري فِي يومِ القيامَة:

وَتَدُنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ؛ فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ، فَتُوزَنُ بِهَا أَعْمَالُ الْعِبَاد، ﴿ فَمَن ثَقُلُتُ مَوَزِينَهُ, فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِحُوكِ ﴿ وَمَنَ وَمَن خَفَّتَ مَوَزِينَهُ, فَأُولَتِكَ مُهُمُ ٱلْمُغْلِحُوكِ ﴿ وَمَنْ وَمِن مَعْنَا مُعَلَيْهِ وَلَيْعَ وَالْمُون اللهِ مَالِ اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُؤْمِن الْمَوْمِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الحَلائِق، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِن، فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ : كَمَا وَلِي اللهِ اللهُ الحَلائِق، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِن، فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ : كَمَا وُصِفَ الْمُؤْمِن اللهُ الحَلائِق، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِن، فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ : كَمَا وُصِفَ الْفَوْمِن اللهُ الحَلائِق، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِن، فَيُقرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ : كَمَا وُصِف ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَة، وَإِمَّا الْكُفَّالُ : فَلا يُحَسَبُونَ مُحَاسَبَة مَنْ تُوزَنُ خَصَى، فَيُوتَلُونَ عَلَيْهُ وَسَيَّمَاتُهُمْ اللهُمْ وَلَكِنْ بَعَدَ أَعْمَالُهُمْ، فَتُحْصَى، فَيُوتَوقُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّرُونَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا وَيُخْزَوْنَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا وَيُخْرَوْنَ بِهَا وَيُخْزَوْنَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا وَيُخْزَوْنَ بِهَا وَيُخْرَوْنَ بِهَا وَيُحْرَونَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا وَيُولِونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّرُونَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا.

الشنح الم

ذكر الشيخُ رَحِّمَلَتُهُ فِي هَذَا الكلامِ بعضَ ما يَجري فِي يَومِ القيامةِ ممَّا ذُكِرَ فِي الكِتابِ والسُّنة، فإنَّ تفاصيلَ ما يَجري فِي هَذَا اليومِ ممّا لا يُدرَكُ بالعقل، وإنما يُدرَكُ بالنُّقُولِ الصحيحةِ عن النبيِّ عَلِيلَ الّذِي لا ينطِقُ عن الهَوَى ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى اللهَوَى ﴿ إِنَّ هُوَ إِلّا وَحَى اللهَ وَى اللهَوَى ﴿ إِنَّ هُوَ إِلّا وَحَى اللهُ وَى اللهُ وَى اللهُ وَى اللهُ وَى اللهُ وَلَا وَحَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا وَعَلَمُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا وَعَلَمُ اللهُ وَلَا وَعَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي هَذَا اللهُ مِ اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي هَذَا اليَومِ العَظيمِ عَلَى العَبادِ:

١ - (وَتَذْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ) أي: تقرُبُ من رؤوسِهم، كَمَا رَوى مسلمٌ (١) عن

⁽۱) برقم (۱۶۸۲).

التنظينا التنظيما

المِقدادِ وَلِكُ : قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلِيْ يَقُول: ﴿إِذَا كَانَ يَومُ القيامةِ أُدنيتُ الشَمسُ مِن العبادِ حَتَّىٰ تكونَ قدرَ ميلٍ أو ميلينِ ، وقولُهُ: ﴿وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ) أي : يصلُ إِلَىٰ أفواهِهِم، فيصيرُ بمنزلةِ اللَّجامِ يمنعُهُم منَ الكلامِ، وذَلِكَ نتيجةٌ لدنوِ الشَمسِ منهم وذلكَ بالنَّسْبَةِ لأكثرِ الخَلقِ، ويُستثنَىٰ من ذَلِكَ الأنبياءُ ومن شاءَ اللهُ.

٧- وممّا ذكر فِي هَذَا اليوم قَوْلُهُ: (وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ، فَيُوزَنُ بِهَا الأَعْمَالُ) (المَوازينُ): جَمع ميزان، وهو الَّذِي تُوزنُ بِهِ الحَسناتُ والسيئاتُ، وهو ميزانٌ حقيقيٌ له لسانٌ وكفّتانِ (١١)، وهو مِنْ أمورِ الآخرةِ ونؤمنُ بِه، كَمَا جاءَ ولا نبحثُ عن كيفيتِهِ إلا عَلَىٰ ضوءِ ما وردَ مِنَ النُّصوص، والحكمةُ فِي وزنِ الأعمالِ إظهارُ مقاديرها؛ ليكونَ الجزاءُ بحسبِها ﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ وَ أَي: رجُحَت حسناتُهُ عَلَىٰ سيئاتِهِ ﴿فَأُولَتِكَ مُمُ ٱلمُفْلِحُوبَ ﴾ أي: الفائزونَ والنّاجونَ من النّارِ المُستحِقُونَ للخولِ الجنّةِ. ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ وَ أَي: الفائزونَ والنّاجونَ من النّارِ المُستحِقُونَ للخولِ الجنّةِ. ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ وَ أَي: ثَقُلَتْ سيئاتُهُ عَلَىٰ حَسناتِهِ ﴿ فَأُولَتِهِكَ لَلنَّا لِللَّهُ مَلَىٰ النّارِ. ﴿ فِي جَهَنَّمَ خَلِلاّونَ ﴾ أي: حابوا وصاروا إلَىٰ النار. ﴿ فِي جَهَنَّمَ خَلِلاّونَ ﴾ أي: ماكِثونَ فِي النّارِ.

والشَّاهِدُ من الآيةِ الكَريمَة:

أنَّ فيها إِثباتَ الموازينِ، والوزنَ يومَ القيامةِ، وَقَد وردَ ذكرُ الوزنِ والموازينِ فِي آياتٍ كثيرةٍ من القُرآنِ، وَقَد أفادَ مجموعُ النُّصوص أنَّهُ يوزنُ العاملُ والعملُ والصُّحفُ، ولا منافاةَ بينها، فالجَميعُ يوزنُ، ولكنَّ الاعتبارَ فِي الثقلِ والخفةِ يكونُ بالعمل نفسهِ لا بذاتِ العاملِ ولا بالصحيفةِ. واللهُ أعلمُ.

وَقَد تأوَّلَ المُعتزِلةُ النَّصوصَ فِي ذلكَ عَلَىٰ أنَّ المُرادَ بالوزنِ والميزانِ العدلُ، وهَذَا تأويلٌ فاسدٌ مُخالفٌ للنصوص وإجماعِ سلفِ الأُمّةِ وأئمتِها.

قالَ الشُّوكانيُّ: وغايةُ ما تشبثُوا بِه مُجردُ الاستبعاداتِ العقليةِ، وليس فِي ذَلِكَ

⁽١) انظر: ٩شرح العقيدة الطحاوية، (ص٤٧٢).

المتافيقيا المتقيدة المتقيدة المتافية

حُجِّةٌ عَلَىٰ أحدٍ. فهذا إذا لَمْ تقبلهُ عقولُهُم فقدْ قبلتهُ عقولُ قومٍ هِيَ أقوىٰ من عقولِهم من الصحابةِ والتابعينَ وتابعيهم حَتّىٰ جاءتِ البدعُ كاللّيلِ المُظلم وقالَ كلُّ ما شاءَ وتركوا الشرعَ خلفَ ظهورِهم. اهـ(١).

وأمُورُ الآخرةِ ليستْ مما تُدركُهَا العقولُ. واللهُ أعلمُ.

٣- ومما ذكرَهُ الشيخُ من حوادثِ هَذَا اليَومِ العَظيمِ قَوْلُهُ: (وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ: وَهِي صَحَائِفُ الأَعْمَالِ) أي: الصحائفُ التِي كُتبتْ فيها أعمالُ العِبادِ التِي عملوها في الدُّنيا وكتبتها عليهم الحفظَةُ؛ لأنها تُطوَىٰ عندَ المَوتِ وتُنشرُ -أي: تُفتحُ - عِندَ الحِسابِ؛ ليقف كُلُّ إنسانٍ عَلَىٰ صحيفتِهِ فيعلمَ ما فيها (فَآخِدُ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ، وآخِدٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَراءِ ظَهْرِهِ) هَذَا فيهِ بيانُ كيفيةِ أخذِ الناسِ بِيمِينِهِ، وآخِدٌ كِتَابَهُ بِيمينهِ، وأخِدُ كتابَهُ بشمالِهِ أَوْ مِنْ وراءِ ظهرهِ وهو علىٰ نوعينِ: آخِدُ كتابَهُ بيمينهِ، وهو المُؤمنُ. وآخِدُ كتابَهُ بشمالِهِ أَوْ مِن وراءِ ظهرهِ وهو الكَافِرُ -بأنْ تُلوىٰ يَدُهُ اليُسرىٰ مِنْ وَراءِ ظهرهِ ويعو الكَافِرُ -بأنْ تُلوىٰ يَدُهُ اليُسرىٰ مِنْ وَراءِ ظهرهِ ويُعطىٰ كتابهُ بها - كَمَا جاءتِ الآياتِ بهذا وهَذَا، ولا منافاةَ بينهما؛ لأنّ الكافر تُعلُّ يُمناهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ وتُجعلُ يُسراهُ وراءَ ظهرهِ فيا أُخذُ بها كتابَهُ.

ثُمَّ استدلَّ الشيخُ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْرَمْنَهُ طَتَهِرَهُ، فِي عُنُقِهِ ﴾ الآية، و﴿ طَلَتَهِرَهُ ﴾: ما طارَ عنهُ من عَملِهِ من خيرٍ وشرِّ، ﴿ فِي عُنُقِهِ ﴾ أي: يُلزمُ بِه ويُجَازَىٰ بِهِ لا محيد لهُ عنهُ، فهو لازمٌ لهُ لزومَ القلادةِ فِي العُنقِ. ﴿ وَغُنِّجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبُا بِهِ لا محيد لهُ عنهُ، فهو لازمٌ لهُ لزومَ القلادةِ فِي العُنقِ. ﴿ وَغُنِّجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ كَانَ يَلْقَنْهُ مَنْفُولًا ﴾ أي: نجمعُ له عملَهُ كلَّه فِي كتابٍ يُعطاهُ يومَ القِيامةِ ؛ إمَّا بيمينِهِ إنْ كَانَ سعيدًا أو بشِمالِهِ إنْ كَانَ شقيًا ﴿ مَنشُورًا ﴾ أي: مفتوحًا يقرؤُهُ هُو وغيرُه. وإنما قال شبحانَه: ﴿ وَلَقَنْهُ مَنشُورًا ﴾ تعجيلاً للبُشرَىٰ بالحسنةِ والتوبيخِ عَلَىٰ السّيئةِ ، ﴿ آقَرُّ السّيئةِ ، ﴿ آقَرُّ اللهُ يَلِكُ السّيئةِ ، ﴿ آقَرُّ اللهُ يَلِكُ مَن كَانَ قارتًا ومَن لم يكُنُ قارتًا ﴿ مَنْ يَفْسِكَ ٱلْبُومَ عَلَيْكَ حَبِيبًا ﴾ أي: حاسبًا، وهو منصوبٌ عَلَىٰ التمييزِ، وهَذَا قارتًا وهَن لم يكُنُ قارتًا ومَن لم يكُنُ عَانِكَ عَينِكَ حَبِيبًا ﴾ أي: حاسبًا، وهو منصوبٌ عَلَىٰ التمييزِ، وهَذَا

⁽١) وفَتْحُ القَدِيرِ (٢/ ١٩٧).

أعظمُ العدلِ حيثُ جعلَهُ حسيبَ نفسِهِ اليَرئ جميعَ عملِهِ لا يُنْكِرُ منه شَيئًا.

والشَّاهِدُ من الآيةِ الكريمَة:

أنّ فيها إثباتَ عطاءِ كُلِّ إنسانٍ صَحيفَةَ عملِهِ يومَ القيامةِ يقرؤُهَا بنفسِهِ ويطّلعُ عَليهَا هُوَ لا بواسطةِ غَيرهِ.

٤- ثُمَّ ذكر الشيخُ تَحَلَّقُهُ الحسابَ فَقَالَ: (وَيُحَاسِبُ اللهُ الخَلائِق) الحساب: هُوَ تعريفُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ أعمالِهم، وتذكيرُهِ إياهم ما قَدْ نسوهُ من ذلك، أو بعبارةٍ أُخرى: هُوَ توقيفُ اللهِ عبادَه قبلَ الانصرافِ من المَحشرِ عَلَىٰ أعمالِهم خيرًا كانتُ أو شَرًّا (١).

ثُمَّ ذكرَ الشيخُ رَحَالَتْهُ أنَّ الحِسابَ عَلَىٰ نوعينِ:

النّوعُ الأوّل: حسابُ المؤمنِ قال فيهِ: (وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ بِلْنُوبِهِ: كَمَا قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿فَاَمَّامَنَ أُوتِى كِنْبَهُ بِسَمِينِهِ كَمَا قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿فَاَمَّامَنَ أُوتِى كِنْبَهُ بِسَمِينِهِ كَمَا قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿فَاَمَّامَنَ أُوتِى كِنْبَهُ بِسِمِينِهِ لَكَ اللهُ يَعْلَىٰ اللهُ يَعْلَىٰ اللهُ يُعْلَىٰ اللهُ يَعْلَىٰ اللهُ يَعْلَىٰ اللهُ يَعْلَىٰ اللهُ اللهُ

⁽١) ﴿ التَّنْبِيهَاتُ السَّنِيةِ ٤ (ص٢٣١).

⁽٢) مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٢٤٤١)، ومُسْلِمٌ (٢٧٦٨).

⁽٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٥٨١١)، ومُسْلِمٌ (٢١٦).

والحِسابُ يختلفُ؛ فمنهُ اليسيرُ وهو العرضُ، ومنهُ المناقشةُ، وفي الصَّحِيحَيْنِ (۱) عن عائشةَ ﴿ فَهُ : أنَّ رسولَ الله عَلِيلُ قالَ: «ليسَ أحدٌ يحاسَبُ يومَ القيامةِ إلا هَلَك»، فقلتُ يا رسولَ اللهِ: أليسَ قدْ قالَ اللهُ تَعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبُهُ، القيامةِ إلا هَلَك، وَفَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾، فقالَ: رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إنما ذَلِكَ العَرضُ، وليسَ أحدٌ يناقشُ الحِسابَ يومَ القِيامةِ إلا عُذّبَ».

النّوع الثّاني: حسابُ الكفارِ، وقد بَيّنَهُ بقولِه: (وَأَمَّا الْكُفّارُ: فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيّنَاتُهُ؛ فَإِنّهُمْ لا حَسَنَاتِ لَهُمْ) أي: ليسَ لهم حسناتٌ توزنُ مع سيئاتِهِم؛ لأنّ أعمالَهم قد حبطَتْ بالكُفرِ فلمْ يبقَ لهم فِي الآخرةِ إلا سيئاتٌ، فحسابُهُم معناه: أنّهم (تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ، فَتُحْصَىٰ، فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقرَّرُونَ سيئاتٌ، فحسابُهُم معناه: أنّهم (تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ، فَتُحْصَىٰ، فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقرَّرُونَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا) أي: يخبرونَ بأعمالِهم الكفريةِ ويعترفونَ بها ثُمَّ يجازونَ عليها، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَنُنَيّنَ الّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُومِ مِا أَنهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٧]، وقال: [نصلت: ٥٠]، وقال تَعَالَىٰ: ﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُومِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٧]، وقال:

心樂樂樂心

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٦٥٣٧)، ومُسْلِمٌ (٢٨٧٦).

حوضُ النبيّ عَلِيَّةٍ ومكانه وصفاته

وَفِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ الْحَوضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، طُولُهُ شَهْرً، وَعَرْضُهُ شَهْرً، مَن يَشْرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً؛ لَا يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا.

الشنوح المستنوح اله

٥- ممّا يوجدُ فِي القيامةِ حوضُ النبيِّ عَلَيْهُ، وَقَد ذكرَهُ الشيخُ هُنا وبينَ أوصافَهُ فقالَ: (وَفِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ الْحَوضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ) كَمَا ثبتَ ذَلِكَ عن النَّبِي عَلَيْهُ، قَالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ(١): وَقَد رَوى أحاديثَ الحوضِ أربعونَ صحابيًا، وكثيرٌ منها أو أكثرُها فِي الصحيح. انتهىٰ.

وتقدَّمَ بيانُ معنىٰ العَرصَاتِ.

و(الحوض، وخالفتْ فِي ذَلِكَ المُعتزلة فلم تَقلْ بإثباتِهِ، وأوَّلُوا النَّصوصَ الواردة فِيهِ الحوض، وخالفتْ فِي ذَلِكَ المُعتزلة فلم تَقلْ بإثباتِهِ، وأوَّلُوا النَّصوصَ الواردة فِيهِ وأحالوها عن ظاهرها، ثُمَّ ذكرَ الشيخُ تَعَلَّلْهُ أوصافَ الحوضِ فقالَ: (ماؤُه أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبنِ..) النح، وهذه الأوصافُ ثابتةٌ فِي الأحاديثِ، كحديثِ عبدِ اللهِ بن عمرٍ و المُتفق عليهِ قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَلَيْهُ: «حوضي مسيرةُ شهرٍ، ماؤه أبيضُ من اللّبنِ، وريحُهُ أطيبُ من المِسْكِ، وكيزانُهُ كنجومِ السماء، مَن شربَ منهُ لا يظمأ أبدًا»(").

公審審審心

⁽١) انظر: «التَّنْبِيهَاتُ السَّنية؛ (٢٣٤).

⁽٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: كَخْرَجَهُ البُّخَارَيُّ (٢٥٧٩)، ومُسْلِمٌ (٢٢٩٢).

الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه

وَالصِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَثْنِ جَهَنَّمَ، وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُدُو عَدُوّا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا، وَمِنْهُم مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الإِيلِ، ومِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدُوّا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا، وَمِنْهُم مَنْ يَرْحَفُ زَحْفًا، وَمَنْهُم مَنْ يَخْطَفُ وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ؛ فَإِنَّ الْجِسرَ عَلَيْهِ مَنْ يَرْحَفُ رَحْفًا، وَمَنْهُم مَنْ يُخْطَفُ وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ؛ فَإِنَّ الْجِسرَ عَلَيْهِ كَلْرَكِيبُ تَخْطِفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِم.

﴿ الشَّنْحِ ﴾

آ- ذكر الشيخ رَخِلَتْهُ فِي هَذَا أَن ممّا يَحصلُ يومَ القيامةِ المرورَ عَلَىٰ الصراطِ، و(الصِّرَاطُ) فِي اللَّغَة: هُو الطريقُ الواضحُ. وَأَمَّا فِي الشرعِ: فهو ما بَيَّنَهُ الشيخُ بقولِهِ: (وَهُوَ الْحِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ) وبيَّنَ مكانَهُ بقولِهِ: (عَلَىٰ مَتْنِ الشيخُ بقولِهِ: (يَمُوُّ النَّاسُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ) أي: عَلَىٰ ظهرِ النَّارِ. ثُمَّ بيَّنَ صفةً مرورِ النَّاسِ عليهِ بقولِهِ: (يَمُوُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ) أي: ووقتُ المرورِ عليهِ بعدَ مفارقةِ النَّاسِ للموقفِ والحشرِ والحِسبِ فإنَّ الصراطَ ينجو عليهِ المؤمنونَ من النَّارِ إلَىٰ الجنّةِ ويسقُطُ منهُ أهلُ النَّارِ فيهَا، كَمَا ثبتَ فِي الأحاديثِ(۱).

ثُمَّ فصَّلَ الشيخُ لَحَلَقَهُ أحوالَ الناسِ فِي المُرودِ عَلَىٰ الصراطِ، فَقَالَ: (فَمِنْهُمْ مَنْ بَمْرُ كَلَمْحِ الْبَصَرِ) الخ، أي: أنهم يكونونَ فِي سرعةِ المُرودِ وبطيّهِ عَلَىٰ حسبِ إيمانِهم وأعمالِهم الصالحةِ التِي قدَّموها فِي الدُّنْيا فبحسبِ استقامةِ الإنسانِ عَلَىٰ دينِ الإسلام وثباتِهِ عليهِ يكونُ ثباتُهُ ومرورُهُ عَلَىٰ الصراطِ، فمَنْ ثبتَ عَلَىٰ الصراطِ

⁽١) مُثَنَقُ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُ (٧٤٣٩)، ومُسْلِمٌ (١٨٣).

المعنويِّ -وهو الإسلامُ- ثبتَ عَلَىٰ الصراطِ الحسيِّ المنصوبِ عَلَىٰ متنِ جهنّمَ. ومَنْ ذِلَّ عنِ الصِراطِ المعنويُّ ذِلَّ عنِ الصراطِ الحسيِّ. وَقولُهُ: (يعدو عدوًا) أي: يمشي عَلَىٰ مقعدتِهِ بَدلَ رجليهِ. وَقولُهُ: (عليهِ كَلالِيب): جمعُ كَلُّوب، بفتح الكافِ واللامِ المُشدِّدةِ المضمومةِ، وهي حديدةٌ معطوفةُ الرأس،

وَقُولُهُ: (تَخْطَفُ) بِفتحِ الطاء ويجوزُ كسرُها، من الخطفِ، وهو: أخذُ الشَّيْء بسرعةٍ. وَقُولُهُ: (بأعمالِهِم) أي: بسببِ أعمالِهم السيئةِ فيكونُ اختطافُ الكلاليب لهم عَلَىٰ صراطِ جهنَّمَ بحسبِ اختطافِ الشبهاتِ والشهواتِ لهم عن الصراطِ المُستقيم.

وأهْل السَّنةِ والجَماعَة يؤمنونَ بالصراط المنصوبِ عَلَىٰ متنِ جهنّمَ ومرودِ النَّاسِ عليهِ عَلَىٰ ما جاءتُ بِه الأحاديثُ الصحيحةُ عن النَّبِي عَلَيْهُ، وخالفَ فِي ذلكَ القاضي عبدُ الجبار المُعتزليُّ وكثيرٌ من أتباعِهِ، وقالوا: المُرادُ بالصراطِ المذكورِ: طريقُ الجنةِ، المُشارُ إليهِ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ سَيَهْدِيمُ وَيُصْلِحُ بَالْمَمُ ﴾ [مُحتد: ٥]، وطريقُ النّارِ، المشار إليهِ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مِن دُونِ اللهِ فَاهْدُومُمْ إِلَى صِرَطِ المَحِيمِ ﴾ وطريقُ النّارِ، المشار إليهِ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مِن دُونِ اللهِ فَاهْدُومُمْ إِلَى صِرَطِ المَحِيمِ ﴾ وطريقُ النّارِ، المشار إليهِ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مِن دُونِ اللهِ فَاهْدُومُمْ إِلَى صِرَطِ المَحِيمِ ﴾ وعنان تعالَىٰ وردٌ للنصوصِ الصحيحةِ بغيرِ بُرهانِ. والواجبُ حملُ النّصوصِ عَلَىٰ ظاهِرِها.

心帶帶帶心

القنطرة بين الجنة والنّار

فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ؛ دَخَلَ الْجُنَّةَ. فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ؛ وَقَفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصَّ لِبَعْضِهِم مِن بَعْضٍ، فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا؛ أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ.

الشنوح ﴾

٧- ذكر الشيخُ رَحِّة لِللهُ مما يكونُ يومَ القيامةِ الوقوفَ عَلَىٰ القنطرةِ فَقَالَ: (فَمَنْ مَرَّ عَلَىٰ الصِّرَاطِ) أي: تجاوزَهُ وسَلِمَ من السقوطِ فِي جهنمَ (دَخَلَ الْجَنَّةُ) ؛ لأنْ مَن نجا من النَّارِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُذَخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَاذَ ﴾ نجا من النَّارِ دَخَلَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَالَىٰ: ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُذَخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَاذَ ﴾ [ل عد ان: ١٨٥]، وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧].

لكنْ قبلَ دخولِ الجنّةِ لابُدَّ من إجراءِ القَصاصِ بينَ المؤمنينَ حَتَىٰ يدخلوا الجنّةَ وهمْ عَلَىٰ أكملِ حالةٍ، قد خَلُصوا من المظالِم، وهَذَا ما أشارَ إليهِ الشيخُ بِقَولِهِ: (فإذا عَبروا) أي تجاوزوا الصراطَ ونَجَوا من السُّقوطِ فِي النّارِ (وقَفُوا عَلَىٰ فَعَطرةٍ): هِيَ الجسرُ وما ارتفعَ من البُنيانِ، وهذهِ القنطرةُ قيلَ: هِيَ طرفُ الصراطِ مما يلي الجنّة، وقيلَ: هِيَ صراطُ آخرُ خاصُ بالمُؤْمنينَ.

(فَلْقَتْصُّ لِبَعْضِهِم من بعضٍ) أي: يَجري بينَهُم القصاصُ فِي المَظَالِمِ فيؤخذُ للمظلومِ حَقَّهُ مَمِّن ظَلْمَهُ (فإذا هُذِّبُوا ونُقُّوا) أي: خَلُصوا من التبعاتِ والحقوقِ (أَذِنَ لهم في دُخُولِ الجَنَّةِ) وَقَد ذهبَ ما فِي قلوبِ بعضِهِم لبعضِ منَ الغلُّ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَنَرَعْنَا مَا فِي مُدُورِهِم مِنْ غِلَ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُر مُّنَقَدِ عِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧] .

أول من يستفتح باب الجنة وأوّل من يدخلها وشفاعات النّبِي عَيْظُمْ

وَأَوَّلُ مَن يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ مَثِلِكُمْ وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الأُمَمِ أُمَّتُهُ، وَلَه مَثِلِكُمْ فِي الْقِيَامَةِ ثَلاثُ شَفَاعَاتِ:

أَمَّا الشَّفَاعَةُ الأُوْلَى: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الأَنْبِيَاءُ: آدَمُ، وَنُوحُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسى ابْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّة، وَهَاتَانَ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ: فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ، وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّابِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَغَيْرِهِمْ: يَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَن يَخْرُجَ مِنْهَا (').

الشترح ﴿

الجين الشيخ تَخلَفه ما انتهى إليه أمرُ المؤمنين يومَ القيامةِ بعدَ اجتيازِهم لتلكَ الأحوالِ الَّتِي مرّ ذكرُ أهمّها فيقولُ: (فإذا هُذّبُوا ونُقُوا أُذِنَ لهُمْ فِي دَخولِ الجنّةِ) فهم لا يدخلون الجنة إلا بعدَ إذنٍ من اللهِ تَعَالَىٰ وطلبِ لفتحِ أبوابِها (وَأَوَّلُ من يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنّةِ مُحَمَّدٌ عَلِيلًا)كما فِي «الصحيح» ("عن أنسٍ وَلِيلُكُ قَالَ: قَالَ من يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنّةِ مُحَمَّدٌ عَلِيلًا)كما فِي «الصحيح» ("عن أنسٍ وَلِكُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَلِيلُهُ: «آتي بابَ الجنةِ يومَ القيامةِ فأستفتحُ، فيقولُ الخازنُ: مَنْ أنت؟

⁽١)كَمَا ورد فِي حديث الشفاعة عِندَ البُّخَاريّ برقم (٣٣٤٠)، ومُسْلِمٌ (١٩٤).

⁽٢)فِي اصَحِيحُ مُسْلِم، (١٩٧).

فَأَقُولُ: مُحمَّدٌ، فيقولُ: بِكَ أَمرتُ، أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ»، والاستفتاحُ طلبُ الفتح، وفي هَذَا تشريفٌ لهُ عَلِيلِهُ وإظهارٌ لفضلِهِ.

(وَأُوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الأُمَمِ أُمَّتُهُ)، وذلكَ لفضلِها عَلَىٰ سائرِ الأُمَمِ. ودلك لفضلِها عَلَىٰ سائرِ الأُمَمِ. ودليلُ ذلك،

مَا فِي حَدَيْثُ أَبِي هُرِيرَةَ الَّذِي رَوَاهُ مُسَلَمٌ مِن قُولِهِ ﷺ: "وَنَحَنُ أُولُ مَن يَدِخُلُ الجِنَّةِ».

قَوْلُهُ: (وَلَه ﷺ فِي الْقِيَامَةِ ثَلاثُ شَفَاعَاتٍ) الشفاعاتُ: جمعُ شفاعة، والشّفاعةُ لغةً: الوسيلةُ. وعُرفًا: سؤال الخيرِ للغير. مشتقةٌ من الشفع الَّذِي هو ضدُّ الوترِ. فكأن الشافعَ ضمَّ سؤالَهُ إِلَىٰ سؤالِ المَشفوعِ له بعدَ أَنْ كَانَ منفردًا.

الشّفَاعَةُ الأولىٰ: الشفاعةُ العُظمیٰ -وهي: المقامُ المحمودُ- وهي أن يشفعَ النبيُّ عَلِيَّةً أن يقضِيَ اللهُ سُبحَانَهُ بين عبادِهِ بعدَ طولِ الموقفِ عليهمْ وبعدَ مراجعتِهِم الأنبياءَ للقيامِ بها فيقومُ بها نبيَّنا عَلِيَّةً بعدَ إذنِ ربِّهِ.

الشِّفَاعَةُ الثانية: شفاعتُهُ فِي دخولِ أهل الجنَّةِ الجنةَ بعدَ الفراغ من الحِسابِ.

الشّفَاعَةُ النالثة: شفاعتُهُ عَلَيْهُ فِي عمِّهِ أبي طالبٍ أن يخففَ عنهُ العَذابَ، وهذه خاصّةٌ بهِ الأنّ اللهَ أخبرَ أن الكافرينَ لا تنفعُهم شفاعَةُ الشافعين، ونبيّنا أخبرَ أنّ شفاعتَهُ لأهلِ التوحيدِ خاصّة، فشفاعتُهُ لعمّهِ أبي طالبٍ خاصةٌ به وخاصةٌ لأبي طالبٍ، هَذِهِ الأنواع الثلاثةُ من الشفاعةِ خاصّةٌ بنبيّنا محمدٍ عَلَيْهُ.

⁽١) انظر: «مجموع الفتاوي، (٣/ ١٣٢)، و«شرح العقيدة الطحاوية، (ص٥٦٥)، و«التنبيهات السّنية» (ص٢٣٨).

الشّفَاعَةُ الرابعة: شفاعتُهُ فيمن استحقَّ النارَ من عُصاةِ الموحّدين ألاَّ يدخلَها. الشَّفَاعَةُ الخامسة: شفاعتُهُ عَلِيْكُمْ فيمنْ دخلَ النَّارَ من عُصاةِ الموحدينَ أن يخرجَ منها.

الشَّفَاعَةُ السادسة: شفاعتُهُ فِي رَفعِ درجاتِ بعضِ أهلِ الجنَّةِ.

الشَّفَاعَةُ السابعة: شفاعتُهُ عَلِيهُ فيمنِ استوَتْ حَسناتُهُم وسيئاتُهم أن يدخلوا الجنّة، وهم أهلُ الأعرافِ عَلَىٰ قولٍ.

الشّفَاعَةُ الثامنة: شفاعتُهُ عَلِيلَةً فِي دخول بعضِ المؤمنينَ الجنةَ بلا حسابٍ ولا عذابٍ، كشفاعتِهِ عَلِيلَةً فِي عكاشةً بن محصنِ هِيلُكُ ، حَيْثُ دعا لهُ النبيُّ عَلِيلَةً أن يكونَ من السبعينَ ألفًا الذين يدخلونَ الجنّةَ بلا حسابٍ ولا عذابٍ.

وهذه الأنواع الخمسةُ الباقيةُ يشارِكُهُ فيها غيرُهُ من الأنبياءِ والمَلائكةِ والصدّيقينَ والشُّهداءِ.

وأهلُ السُّنَّة والجماعةِ يؤمنون بهذه الشفاعاتِ كلَّها؛ لثبوتِ أدلَّتها، وأنها لا تحققَ إلا بشرطين:

الشرط الأوّل: إذن اللهِ للشافع أن يشفع، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ السّرط الأوّل: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ وَ ﴾ [بونس: ٣].

الشرط الثاني: رضا اللهِ عن المَشفوعِ له، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِلَّهِ عِن المَشفوعِ له، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

ويجمعُ الشرطينِ فِي قوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُريِّن مَّلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْفِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [النجم:٢١].

وَقَدْ خالفتِ المعتزلةُ فِي الشفاعةِ لأهلِ الكبائرِ من المؤمئينَ فيمن استحقَّ النارَ منهم أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرجَ منها، أي: فِي النوعِ الخامس والسادس من أنواعِ الشفاعةِ، ويحتجونَ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَا نَنعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّلِفِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨].

والجوابُ عنها: أنها واردةٌ فِي حقِّ الكُفّارِ، فهُم الذينَ لا تنفعُهُم شفاعةُ الشافعينِ. أما المؤمنونَ فتنفعُهُم الشفاعةُ بشروطِها.

هَذَا وَقَدْ انقسمَ الناسُ فِي أمرِ الشفاعةِ إِلَىٰ ثلاثةِ أَصْنافٍ:

الصَّنْف الأوَّل: غَلَوْا فِي إثباتِها، وهم النَّصَارىٰ والمُشركُونَ وغلاةُ الصوفيةِ والقُبوريونَ حيثَ جعلوا شفاعةَ من يعظمونَهُ عندَ اللهِ كالشفاعةِ المعروفةِ فِي الدُّنيا عند الملوكِ فطلبوها من دونِ اللهِ، كَمَا ذكرَ اللهُ ذلكَ عن المُشركينَ.

الصَّنْف الثاني: وهُم المعتزلةُ والخَوارجُ، غَلَوْا فِي نَفِي الشَفَاعَةِ فَأَنكُرُوا شَفَاعَةً فَأَنكُرُوا شَفَاعَةً طَيْرِهِ فِي أَهْلِ الكَبَائرِ.

الصِّنْف الثالث: وهم أهلُ السُّنّة والجماعةِ أثبتوا الشفاعَةَ عَلَىٰ وفقَ جاءتْ بهِ النصوصُ القُرآنيةُ والأحاديثُ النّبويّةُ، فأثبتوا الشفاعةَ بشروطِها.

心器器器形

إخراج بعض العُصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة واتساع الجنة عن أهلها

وَيُخْرِجُ اللهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغِيرِ شَفَاعَةٍ؛ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضُلَّ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَيُنْشِئُ اللهُ لَهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتُهُ الدَّارُ الآخِرَةُ مِنَ الْحِسَابِ وَالْعِقَابِ وَالثَّوَابِ وَالْجَنَّةِ وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتُهُ الدَّارُ الآخِرَةُ مِنَ الْحِيسَابِ وَالْعِقَابِ وَالثَّوَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمُنْزَلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالآقَارُ مِنَ الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ مَعْ لِللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ مَعْ لَيْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَصْفِي، فَمَنِ الْبَتَعَاهُ وَجَدَهُ.

الشتنح الشتنح الله

٩- لما ذكرَ الشيخُ رَحَالِشهُ أنَّ من أنواع ال شفاعاتِ الَّتِي تقعُ بإذنِ اللهِ الشفاعة بإخراجِ بعضِ مَن دخلوا النارَ منها - ذكرَ هنا: أن الخُروجَ من النّارِ لهُ سببٌ آخرُ غيرُ الشفاعةِ وهو: رحمة الله سُبحَانَهُ وفضلُهُ وإحسانُهُ فيخرجُ من النّارِ من عصاةِ الموحدين مَن فِي قلبِهِ أَدنَىٰ مثقال حبّةٍ من إيمانٍ.

قال الله تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وفي الحديثِ المتفق عليهِ(١): "يقول اللهُ: شفعتِ الملائكةُ وشفعَ النّبيّون، وشَفعَ المؤمنونَ ولم يبقَ إلا أرحمُ الرّاحمينَ فيقبضُ قبضةً من النّارِ فيُخرجُ منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط...» الحديث.

وَقُوْلُهُ: (وَيَبْقَىٰ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ) أي: مُتّسعٌ (عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا)؛ لأن الله وصفَها بالسعةِ فقال: ﴿عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] (فينشئ الله)

⁽١) مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٧٤٣٩)، ومُسْلِمٌ (١٨٣).

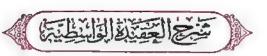

أي: يَخلق ويوجدُ (أقوامًا) أي: جماعاتٍ (فيدخلهم الجنة) بفضلِهِ ورحمتِهِ؛ لأنَّ الجنةَ رحمتُهُ يرحمُ بها مَن يشاءُ، وأمّا النارُ فلا يعذبُ فيها إلا مَن قامَتْ عليهِ حجتُهُ وكذَّبَ رسلَهُ.

وقوله: (وأصنافُ ما تضمّنته الدارُ الآخرةِ...) الخ، كَمَا ذكرَ نَحَمَلَتْهُ ما ذكرَ من أحوالِ اليومِ الآخرِ وما يجري فيهِ – أحالَ عَلَىٰ الكتابِ والسُّنَّةِ فِي معرفةِ تفاصيلِ البقيةِ مما لم يذكرهُ؛ لأنَّ ذَلِكَ من علمِ الغيبِ الَّذِي لا يُعرفُ إلا مِنْ طريقِ الوَحي.

到聯聯聯份

171

الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه

وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ -أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ- بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. وَالإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَينِ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ.

الشترح الم

(القَدَر): مَصدر قَدَرُتُ الشيءَ إِذَا أحطْتُ بمقدارِهِ، والمُرادُ به هُنا: تعلَّقُ علمِ اللهِ بالكائناتِ وإرادَتُهُ لها أزلاً قبلَ وجودِها. فلا حادثٌ إلا وَقَدْ قدَّرهُ اللهُ، أي: سبقَ علمُهُ به وتعلّقَتُ به إرادتُهُ، و(الإيمانُ بالقَدَرِ) هو أحدُ أركانِ الإيمانِ الستّة، وهو الإيمانُ بالقدرِ خيرَهِ وشرِّهِ.

وفي قولِ الشيخ نَحَمَّاتُهُ: (وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ -أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ - بِالْقَدَرِ وَشَرِّهِ) إشارةٌ إِلَىٰ أنّ مَنْ لم يُؤمِن بالقَدَرِ فليسَ من أهل السُّنةِ والجَمَاعَةِ، وهَذَا هو مُقتَضَىٰ النَّصوص، كَمَا فِي حديثِ جبريلَ ('' حينَ سألَ النبيَ عَيْكُمُ عن الإيمانِ، فقال: «الإيمانُ: أنْ تؤمنَ باللهِ، وملائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليومِ الآخرِ، وتؤمنَ بالقدرِ خيرِهِ وشرِّهِ»، فجعلَ عَيْكُمُ الإيمانَ بالقدرِ سادسَ أركانِ الإيمانِ، فمن أنكرَهُ فليسَ بمؤمنٍ، كَمَا لولم يُؤمِنْ بغيرِهِ من أركانِ الإيمانِ.

وَقَوْلُهُ: (وَالإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَىٰ دَرَجَتَينِ..) إلخ، وذكرَ الشيخُ كَعَلَّاتُهُ هنا: أنَّ الإيمانَ بالقدرِ يشتملُ عَلَىٰ أربعِ مراتبَ هي إجمالاً كَمَا يلي ("):

الأولى: علمُ اللهِ الأزلي بكلِّ شيءٍ، ومن ذلكَ علمُهُ بأعمالِ العبادِ قبلَ أنْ يعمَلوها.

⁽١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٩).

⁽٢) انظر: «معارج القبول؛ للحكمي (١٠٨٦).

الثانية: كتابةُ ذَلِكَ فِي اللوح المَحفوظِ.

الثالثة: مشيئتُهُ الشاملةُ وقدرتُهُ التامةُ لكلِّ حادثٍ.

الرابعة: إيجادُ اللهِ لكلِّ المَخلوقاتِ، وأنه الخالقُ وما سواهُ مخلوقٌ، هَذَا مجملُ مراتبِ القدرِ، وإليكَ بيانُها بالتفصيلِ:

心器器器区

تفصيل مراتب القدر [أ] الدرجة الأولى وما تتضمنه:

فَالدَّرَجَةُ الأُولَى: الإيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِمَا الخَلْقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِم مِّنَ الطَّاعَاتِ اللهُ وَالْمَعَاصِي وَالأَرْزَاقِ وَالآجَالِ، ثُمَّ كَتَبَ اللهُ فِي اللَّوْجِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الخَلقِ. وَالْمَعَاصِي وَالأَرْزَاقِ وَالآجَالِ، ثُمَّ كَتَبَ اللهُ فِي اللَّوْجِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الخَلقِ. فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ: الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: «اكْتُبْ»، قَالَ: «مَا اكْتُبُ؟»، قَالَ: «اكْتُبْ مَا فَقَ اللهُ: الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: «اكْتُبْ»، قَالَ: «مَا اكْتُبُ؟»، قَالَ: «أَلَّهُ تَعْلَمُ مُو كَائِنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». فَمَا أَصَابَ الإِنْسَانَ لَمْ يَكُن لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُن لِيكِخُومِ الْقَيْدِ فَلَا أَنْ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكُمَةِ وَالْأَرْضِ وَلَافِي وَلا فِي كَتَبُ إِلَى فَلْكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ المحبن مَ الله يسَيرُ المحبن مَ اللهَ يَسِيرُ المحبن مَ اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرُ المحبن مَ اللهُ اللهُ اللهِ يَسِيرُ المحبن مَ اللهُ اللهُ اللهِ يَسِيرُ اللهُ اللهُ

وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ -سُبْحَانَهُ- يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا: فَقَدْ كَتَبَ فِي اللَّوْجِ الْمَحْفُوظِ مَا شَاءَ، وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنِينِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوجِ فِيهِ؛ بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَيُوْمَرُ بِأُرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُقَالُ: «اكْتُبْ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيًّ أَمْ سَعِيدٌ...» وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَهَذَا الْقَدَرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلاةً الْقَدَرِيَّةِ قَدِيمًا، وَمُنْكِرُهُ الْيَوْمَ قَلِيلً.

﴿ الشَّنْحِ ﴾

قَوْلُهُ: (أزلاً) الأزَل: القِدَم الَّذِي لا بداية له. وقولُهُ (أَبَدًا) الأبد هُوَ: الدَّوامُ فِي المُستقبلِ الَّذِي لا نهاية له. و(الطَّاعَات) جمع طاعة، وهي موافقة الأمر. و(المعاصي): جمع معصية وهي مخالفة الأمر، و(الأرزاقِ): جمع رزق، وهو ما ينفعُ. و(الآجالِ) جمع أجل، وهو مُدة الشَّيْء، وأجلُ الإنسانِ نهاية وقتِهِ فِي الدُّنيا

بالموتِ. و (اللوح المَحفوظ)؛ وهو أُمُّ الكِتابِ، (محفُوظ) من الزيادةِ والنَّقْصَانِ فيه. ذكر الشيخ هُنا ما تتضمّنهُ الدرجةُ الأولىٰ من درجتي الإيمانِ بالقدرِ وأنها تتضمنُ شيئينِ، أي مرتبتينِ.

المَرتبَة الأولى: الإيمانُ بعلمِ اللهِ المحيطِ بكلِّ شيءٍ من الموجوداتِ والمَعدومَاتِ، هَذَا العلمُ الَّذِي هُوَ صفةٌ من صفاتِهِ تعالىٰ الذاتيةِ التِي لا يزالُ متصفًا بها أزلاً وأبدًا. ومن ذَلِكَ علمُهُ بأعمالِ الخلقِ من الطاعاتِ والمَعاصي وعلمُهُ بأحوالِهم من الأرزاقِ والآجالِ وغيرِها.

المَرتبة الثانية: مرتبةُ الكتابةِ، وهي أن اللهَ كتبَ فِي اللَّوحِ المحفوظِ مقادير الخلقِ، فما يحدثُ شيءٌ فِي الكَونِ إلا وقدْ علمَهُ اللهُ وكتَبهُ قبلَ حدوثِهِ.

ثُمَّ استدلَّ الشيخُ لَحَدَلَتُهُ عَلَىٰ ذلكَ بأدلةٍ من الكِتابِ والسُّنة، فمن أدلةِ السُّنةِ عَلَىٰ ذَلِكَ الحديثُ الذي ذكرَ الشيخُ معناهُ؛ ولفظهُ ما رواهُ أبو داود (١) فِي «سُننهِ» عن عبادة بن الصامَتِ وَلِنْ قَالَ: سمعتُ رسولَ الله عَلِي اللهُ عَلَىٰ يقولُ: «أوّلُ ما خلقَ اللهُ القلم فَقَالَ له: اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حَتّى تقومَ السّاعَة» فهذا الحديثُ يدلُّ عَلَىٰ مرتبةِ الكتابةِ، وأن المقاديرَ كلَّها مكتوبةٌ.

وَقُولُهُ: (فَأُوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ: الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: «اكْتُبْ») رُويَ بنصبِ (أُولَ) و (القلمَ) عَلَىٰ أَنَّ الكلامَ جملةٌ واحدةٌ، ومعناه: أنَّهُ عندَ أُولِ خلقِهِ القلمَ قال له: اكتب. وَرُوِيَ برفع (أُولُ) و (القلمُ) عَلَىٰ أَنَّ الكلامَ جملتانِ: الأولىٰ: (أُولُ مَا خلقَ اللهُ القلمُ) و (قال له: اكتب) جملةٌ ثانيةٌ، فيكونُ المعنىٰ: أَنْ أُولَ المَخلوقاتِ من هَذَا العالم القلمُ.

وَقُولُهُ: (فَمَا أَصَابَ الإِنْسَانَ لَمْ يَكُن لِّبُخْطِئَهُ..) الخ، من كلام عبادةً بنِ الصامتِ راوي الحديثِ، أي: ما يُصيبُ الإنسانَ مما ينفعُهُ أو يضرُّهُ فهو مقدرٌ عليهِ لابُدَّ أن يقعَ بِه ولا يقعَ بِهِ خلافُهُ. وَقُولُهُ: (جَفَّتِ الأَقْلَامُ، وَطُوِيَتِ الصَّحُفُ)

⁽۱)برقم (۲۰۷۱).

كنايةٌ عن سبقِ كتابةِ المقاديرِ والفراغِ منها، وهو معنى ما جاءَ فِي حديثِ ابنِ عباسِ: «رُفعَتِ الأقلامُ وجفّتِ الصُّحُف» رواهُ الترمذيُّ (۱).

ثمّ ذكر الشيخُ من أدلةِ القُرآنِ، قَوْلُهُ تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاءِ وَ الْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنَبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ ﴾ الاستفهامُ للتقريرِ، أي: قدْ علمت يا محمدُ وتيقنْت ﴿ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، فيه إحاطةُ علمه بالعالم العلوي والعالم السُّفلي وهذه مرتبةُ العلم، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ أي: الَّذِي فِي السماءِ والأرضِ من معلوماتِهِ ﴿ فِي كِتَبِ ﴾ أي: مكتوبٌ عنده في أم الكتاب، وهذه مرتبةُ الكتابةِ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ أي: أنَّ إحاطةَ علمِهِ بما فِي السّماءِ والأرضِ وكتابَتهُ يسيرٌ عليه،

والشَّاهِدُ من الآيةِ الكريمَة:

أنّ فيها إثباتَ علمِ اللهِ بالأشياءِ وكتابَتها فِي اللوحِ المحفوظِ، وهَذَا هُوَ ما تتضمنُهُ الدرجةُ الأولىٰ.

واستدلَّ الشيخُ أيضًا بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُمْ اللّهِ فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَمَا أَلَىٰ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾، ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي اللّا فِي كِتَابٍ مِن قحطِ مطر وضعفِ نباتٍ ونقصِ ثمارٍ ﴿ وَلَا فِي اَنفُسِكُمْ ﴾ بالآلامِ والأسقام وضيقِ العَيشِ ﴿ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ أي: إلا وهي مكتوبةٌ فِي اللوحِ المحفوظِ ﴿ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَا ﴾ أي: قبلَ أَنْ نخلقها ونوجدها ﴿ إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ سُبحانَه. يَسِيرُ ﴾ أي: أن إثباتها فِي الكتاب عَلَىٰ كثرتِها يسيرٌ عَلَىٰ اللهِ سُبحانَه.

والشَّاهِدُ من الآيةِ الكريمَة:

أنَّ فيها دليلاً عَلَىٰ كتابةِ الحوادثِ فِي اللوحِ المحفوظِ قبلَ وقوعِها. ويتضمنُ ذَلِكَ علمَهُ بها قبلَ الكتابةِ فهي دليلٌ عَلَىٰ مرتبتي العلمِ والكتابةِ.

⁽١) برقم (٢٥١٦) وقال: هَذَا حديث حسن صحيح.

الله عُمَّ بعد ذَلِكَ أشارَ الشيخُ وَ الله إلَىٰ أنَّ التقديرَ نوعانِ:

تقديرٌ عامٌّ: شاملٌ لكلِّ كائنٍ وهو الَّذِي تقدَّمَ الكلامُ عليهِ بأدلتِهِ وهو اللهِ المكتوبُ فِي اللوحِ المحفوظِ.

وتقديرٌ خاصٌّ: وهو تفصيلٌ للقدرِ العامِّ، وهو ثلاثةُ أنواعٍ: تقديرٌ عُمريٌ، وتقديرٌ حوليٌّ، وتقديرٌ يوميٌّ. هَذَا معنىٰ قولِ الشيخ: (وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ لَعَلْمَهُ وَيَعْدَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ لَعَبْحَانَهُ - يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً) أي: تقديرًا عامًّا، وهو المَكتوبُ فِي اللوحِ المحفوظِ يعمُّ جميعَ المخلوقاتِ (وتفصيلاً) أي: تقديرًا خاصًّا مفصلاً للتقدير العامِّ وهو (۱)؛

١- التقديرُ العُمريُّ: كَمَا فِي حديثِ ابنِ مَسعودٍ فِي شأنِ ما يكتبُ عَلَىٰ الجنينِ فِي بطنِ أمّهِ من أربعِ الكلمات: رزقِهِ، وأجلِهِ، وعَمَلِهِ، وشقاوتِهِ أو سعادتِه.

٢ - تقديرٌ حوليٌّ: وهو ما يُقدَّرُ فِي ليلةِ القدرِ من وقائعِ العامِ، كَمَا فِي قولِهِ
 تَعَالَىٰ: ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٤].

٣- تقديرٌ يوميٌّ: وهو ما يُقدَّرُ من حوادثِ اليومِ، من حياةٍ وموتٍ، وعزَّ وذُلُّ؟ إِلَىٰ غيرِ ذَلِكَ، كَمَا فِي قولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلَّ يَوْمِهُو فِ شَأْنِ ﴾ [الرَّحْمَن:٢٩]، وعن ابن عباسٍ هِنْ غيرِ ذَلِكَ، كَمَا فِي قولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍهُو فِ شَأْنِ ﴾ [الرَّحْمَن:٢٩]، وعن ابن عباسٍ هِنْ : ﴿ إِنَّ اللهُ خلقَ لوحًا محفوظًا من درةٍ بيضاءَ دفتاهُ من ياقوتةٍ حمراءً، قلمُهُ نورٌ، وكتابتُهُ نورٌ، عرضُه ما بينَ السماءِ والأرضِ، ينظرُ فيهِ كلَّ يومٍ ثلاثمائةٍ وستينَ نظرةً، يُحيى ويميتُ ويعزِّ ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قَوْلُهُ سُبحَانَه: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِ مَانِ ﴾ ، رواهُ عبدالرازقِ وابنُ المنذرِ والطبرانيُّ والحاكمُ (٢٠).

⁽١) انظر: «معارج القبول» (ص١٠٤).

⁽٢) أَخْرَجَهُ الطبراني فِي «الكبير» (١٢/ ٧٧)، والحاكم (٢/ ١٩ه)، وأبو نعيم فِي «الحلية» (٤/ ٣٠٥)، والبيهقي فِي «الأَسْمَاء والصَّفَات، (٢/ ١٣٠)، ورواه ابن جرير الطبري فِي «تفسيره» (١٧٦/ ١٧٦).

المتعقبة العقية العنظيم

وَقُولُهُ: (وَهَذَا القَدَرُ) أي: الَّذِي سبقَ بيانُهُ بنوعيهِ العامِّ والخاصِّ (قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ عُلاهُ الْقَدَرِيَّةِ) أي: المبالغونَ فِي نفي القَدَرِ، فينكرونَ علمَ اللهِ بالأشياء قبلَ وجودِها وكتابَته لها فِي اللوحِ المحفوظِ وغيرَه، ويقولونَ: إنَّ اللهَ أمرَ ونهي وهو لا يعلمُ من يطيعُهُ ممن يعصيهِ، فالأمرُ أَنْفٌ، أي: مستأنفٌ لم يسبقْ فِي علم اللهِ وتقديرِه، وهؤلاء كفرَهم الأئمةُ لكنّهمْ انقرضوا، ولهذا قال الشيخُ: (وَمُنْكِرُهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ) وبقيتِ الفرقةُ التِي تُقرُّ بالعلمِ ولكنْ تنفي دخولَ أفعالِ العِبادِ فِي القدرِ وتزعمُ أنها مخلوقةٌ لهم استقلالاً لم يخلقها اللهُ ولم يُردِها، كمّا يأتي بيانُهُ.

必需需等区

[ب] الدرجة الثانية وما تتضمنه :

وَأُمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ: فَهِي مَشِيئَةُ اللهِ النَّافِذَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ، وَهُوَ: الإِيمَانُ بِأَنَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ حَرَّكَةٍ وَلاَ سُكُونٍ إِلاَّ بِمَشِيئَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ، لاَ يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ عُلُقَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ، فَمَا مِنْ تَخْلُونٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ، لا خَالِقَ غَيْرُهُ، وَلا رَبَّ سِوَاهُ.

الشتنح الم

هَذَا بِيانٌ للمرتبةِ الثالثةِ (١) ، والمرتبةُ الرابعةُ من مراتبِ القدرِ. أشارَ إِلَىٰ الثالثةِ بِقَولِهِ: (فَهِيَ مَشِيئَةُ اللهِ النَّافِذَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ) ، (النّافِذَةُ) هِيَ الماضيةُ التِي لا رادًّ لها، و(الشَّامِلَةُ) : هِيَ العامَّةُ لكلِّ شيءٍ من الموجوداتِ والمعدوماتِ.

وَقُولُهُ: (وَهُوَ الإِيمانُ) أي: وَمَعْنَىٰ الإِيمانِ بهذهِ المرتبةِ: اعتقادُ (أَنَّ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ) أي: وُجِدَ (وَمَا لَمْ يَشَأْلُمْ يَكُنْ) أي: لمْ يُوجِدُ (وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلاَ شُكُونٍ إلاَ بِمَشِيئَةِ اللهِ) أي: لا يحصلُ شيءٌ من ذَلِكَ إلا وقدُ شاءَهُ اللهُ شبحانه (لا يكونُ فِي مُلكِهِ مَا لا يُريدُ) وقوعه كونًا وقدرًا (وَأَنَّهُ سُبحانهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ) لدخولِها تحت عُمومِ (كُلُّ شَيءٍ) فاللهُ قد أخبرَ فِي آياتِ كثيرةٍ: أنهُ عَلَىٰ كُلِّ شيءٍ قديرٌ.

وَقُولُهُ: (فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ) هَذَا فيهِ إشارةٌ إِلَىٰ المَرتبةِ الرابعةِ، وهي مرتبةُ الخَلقِ والإيجادِ، فكُلُّ ما سِوىٰ اللهِ فهو مخلوقٌ، وكلُّ الأفعالِ خيرُها وشرُّها صادرةٌ عن خلقِهِ وإحداثِهِ لها (لا خَالِقَ

⁽١) اعتبرها المُصَنَّف تَهَالله (الثانية)؛ لأنه جعل العلم والكتابة درجة واحدة.

غَيْرُهُ، وَلا رَبَّ سِوَاهُ).

شولما فرغ الشيخُ من ذكرِ مراتبِ القدرِ نبَّة عَلَىٰ مسائلَ تتعلقُ بهذا المَوضوع: المسألةُ الأولىٰ: أنهُ لا تعارُضَ بينَ القَدَرِ والشَّرعِ.

المسألة الثانية: لا تعارضَ بين تقديرِ اللهِ وقوعَ المعاصي، وبُغضِهِ لها.

المسألة الثالثة: لا تعارضَ بين تقديرِ اللهِ لأفعالِ العبادِ وكونِهم يفعلونها باختيارِهم.

多等等等区

المسألة الأولى والثانية:

لا تعارض بين القَدَر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها:

وَمَع ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. وَهُوَ - سُبْحَانَهُ - يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ، وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَلا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وَلاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، وَلاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، وَلاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهُ الْكَافِرِينَ، وَلاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ.

الشتاح الم

لما قرَّر الشيخُ تَحَنَّلَتُهُ القَدَرَ بمراتِيهِ الأربع: العلم، والكتابة، والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد، وأنَّهُ ما مِنْ شيءٍ يحدثُ إلا وقدْ علمَهُ اللهُ وكتبهُ وشاءَهُ وأرادَهُ وأوجدَهُ - بيَّن هُنا أنَّهُ لا تعارض بينَ ذَلِكَ وبينَ كونِهِ أَمَرَ العبادَ بطاعتِهِ ونهاهم عن معصيتِهِ ولا بينَ تقديرِهِ وقوعَ المعصية، وبغضِهِ لها؛ فقوله: (ومع ذَلِك) أي: مع كونِهِ شبحانَه هُو الَّذِي عَلِمَ الأشياءَ وقدَّرها وكتبها وأرادَها وأوجدَها (فقد أَمَرَ العبادَ بِطاعتِهِ وطاعةِ رُسُلِهِ، ونهاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِهِ) كَمَا دلَّتْ عَلَىٰ ذَلِكَ أدلةٌ كثيرةٌ من الكِتابِ والسّنةِ أمرَ فيها بالطاعةِ ونهىٰ عن المعصيةِ، ولا تعارض في ذلكَ بينَ شرعِهِ وقدرِهِ. كَمَا يظنَّهُ بعضُ الضَّلال الذينَ يعارضونَ بينَ الشّرع والقَدَر.

يَقُول الشيخُ رَحَمُلَاثُهُ فِي هَذَا الموضوعِ فِي رسالته (التدمُريَّةِ) (أَ): وأهلُ الضلالِ الخائضونَ فِي القَدرِ انقسموا إِلَىٰ ثلاثِ فرقٍ: مجوسيَّةٍ، ومشركيَّةٍ، وإبليسيَّةٍ.

الفرقة الأولى: المجوسية: الذينَ كذّبوا بقدرِ اللهِ وإن آمنوا بأمرِهِ ونهيهِ، فغلاتُهم أنكروا عمومَ مشيئتِهِ وخلقِهِ فغلاتُهم أنكروا عمومَ مشيئتِهِ وخلقِهِ وقدرتِهِ وهؤلاءِ همُ المعتزلة ومَنْ وافقهُم.

⁽١) المجموع الفتارَيْ ا (٣/ ١٠١).

والفرقة الثانية: المشركية: الذينَ أقروا بالقضاءِ والقَدَر، وأنكروا الأمرَ والنَّهي، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْلُوْشَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلاَ مَا بَاوُنَا وَلاَ مَا مَا وَلاَ مَا اللهُ عَالَىٰ وَالنَّهي، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ سَيَقُولُ اللَّذِينَ أَشْرَكُواْلُوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلاَ مَا وَلاَ عَلَىٰ اللَّهِ وَالنّهي فهو من هؤلاءِ. وهَذَا قَدْ تَعْمِ فَي الحقيقة من المتصوفةِ.

والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية: الذينَ أقروا بالأمرين، لكن جَعلوا هَذَا تناقضًا مِنَ الرَّبِّ ﷺ، وطعنوا فِي حكمتِهِ وعدلِهِ، كَمَا يُذْكَرُ ذَلِكَ عن إبليسَ مُقدَّمِهم، كَمَا نقلَهُ أهلُ المقالاتِ، ونُقِلَ عن أهل الكِتابِ.

والمقصودُ: أنَّ هَذَا ممّا تقوَّلهُ أهلُ الضلال، وأمَّا أهلُ الهُدَىٰ والفلاحِ فيؤمنونَ بهذا وهَذَا، ويؤمنونَ بأنّ الله خالقُ كُلِّ شيءٍ وربَّهُ ومليكُهُ، وما شاءَ كانَ، وما لم يشأْ لم يَكُنْ، وهو عَلَىٰ كُلِّ شيءٍ قديرٌ، وأحاطَ بكلِّ شيءٍ علمّا، وكلَّ شيءٍ أحصاهُ في إمامٍ مُبين. اهـ وقولُهُ: (وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ) أي: يحبُّ مَن اتَصف بالصفاتِ الحميدةِ، كالتقوى والإحسانِ والقسطِ (وَيَرْضَىٰ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) كَمَا أخبرَ بِذَلك في آياتٍ كثيرةٍ؛ لِمَا اتصفوا بهِ من الإيمانِ والعملِ الصالحِ (وَلا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وَلا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) أي: لا يرضَىٰ عمن العملِ الصالحِ (وَلا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وَلاَ يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) أي: لا يرضَىٰ عمن الأعملِ الصفاتِ الذميمةِ (ولا عمن الأقوالِ والأفعالِ (وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهُ الْكُفْرَ، عَنْ الْقَوْمُ الْفَسَادَ)؛ لقبحِهما، ولما فيهما من المَضرَّةِ عَلَىٰ العِبادِ والبِلادِ.

ويريدُ الشيخُ نَحَمِّلَاللهُ بهذا الكلامِ: الرَّدَّ عَلَىٰ مَنْ زعمَ أَنَّ الإِرادَةَ والمحبةَ بينهما تلازمٌ، فإذا أرادَ اللهُ شَيئًا فقدْ أحبَّهُ، وإذا شاءَ شَيئًا فقدْ أحبَّهُ.

وهَذَا قولٌ باطلٌ، والقولُ الحقُّ: إنهُ لا تلازمَ بينَ الإرادةِ والمحبةِ، أوْ بينَ الإرادةِ والمحبةِ، أوْ بينَ المشيئةِ والمحبةِ. أعني: الإرادةَ والمشيئةَ الكونيةَ - فقد يشاءُ اللهُ ما لا يُحبُّهُ، وقدْ يُحبُّ ما لا يشاءُ وجودةُ، مثال الأول: مشيئةُ وجودِ إبليسَ وجنودِهِ ومشيئتُهُ العامةُ لما فِي الكونِ مع بغضِهِ لبعضِهِ، ومثال الثاني: محبّتُهُ لإيمانِ الكُفّارِ، وطاعاتِ الكفّارِ، ولم يشأ وجودَ ذَلِكَ منهم، ولو شاءَهُ لوُجِدَ.

المسألة الثالثة ؛ لا تنافي بين إثْبَات القدر وإسنادِهِ أفعالَ العبادِ إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم :

وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً، وَاللهُ خَالِقُ أَفْعَالِهِمْ. وَالْعَبْدُ هُوَ: الْمُؤْمِنُ، وَالْكَافِرُ، وَالْبَرُّ، وَالْفَاجِرُ، وَالْمُصَلِّي، وَالصَّائِمُ. وِلِلْعِبَادِ قُدْرَةً عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَلَهُم إِرَادَةً، وَاللهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن بَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن بَشَآةً أَللهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢١] .

وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدرِيَّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (مَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ)، وَيَغْلُو فِيهَا قَومٌ مِنْ أَهْلِ الإثْبَاتِ، حَتَّى سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ، وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ حُكْمَهَا وَمَصَالِحَهَا.

الشتنح المستنح

أرادَ الشيخُ وَعَلَلْهُ بهذا الكلام: أن يبينَ أنّهُ لا تَنافِي بينَ إثباتِ القدرِ بجميعِ مراتبهِ السابقةِ وكونِ العبادِ يفعلونَ باختيارهم ويعملونَ بإرادتهم، وقصدُهُ بهذا: الردّ عَلَىٰ مَن زعمَ أنّ إثبات ذَلِكَ يلزمُ منهُ التناقض، ومن ثَمّ ذهبتْ طائفةٌ منهم إلَىٰ الغلوِّ فِي إثباتِ القدرِ حَتّىٰ سَلبوا العبدَ قدرتهُ واختيارَهُ. وذهبتِ الطائفةُ الثانيةُ إلىٰ الغلوِّ فِي إثباتِ افعالِ العبادِ واختيارهم حَتّىٰ جعلوهُم هم الخالقينَ لها، ولا تعلق لها بمشيئة الله ولا تدخُلُ تَحْتَ قدرتِهِ.

ويُقَالُ للطائفةِ الأولىٰ: الجَبريّةُ؛ لأنهم يقولون: إنّ العبدَ مُجبرٌ عَلَىٰ ما يصدرُ منهُ لا اختيارَ له فيهِ، ويُقالُ للطائفةِ الثانية: القدريّةُ النّفَاةُ؛ لأنهم ينفونَ القَدَرَ.

نقولُ الشيخِ رَجَالَتُهُ: (وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً) ردٌّ عَلَىٰ الطائفةِ الأولىٰ وهم الجبريةُ؛ لأنهم يقولونَ: إنّ العبادَ ليسوا فاعلينَ حقيقةً وإسنادُ الأفعالِ إليهم من باب المجازِ. وقولُهُ: (وَاللهُ خَالِقُ أَفْعَالَهُمْ) ردٌّ عَلَىٰ الطائفةِ الثانيةِ القدريةِ النّفَاةِ؛

لأنهم يقولونَ: إن اللهَ لم يخلُقُ أفعالَ العبادِ وإنما هُم خلقوها استقلالاً دونَ مشيئةِ اللهِ وتقديرِهِ لها.

وَقُولُهُ: (وَالْعَبْدُ هُوَ: الْمُؤْمِنُ، وَالْكَافِرُ، وَالْبَرُّ، وَالْفَاجِرُ، وَالْمُصَلِّي، وَالصَّائِمُ. وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ وَلَهُم إِرَادَةٌ) ردُّ عَلَىٰ الجبريةِ، أي: ليسَ العبادُ بمُجبَرينَ عَلَىٰ تلكَ الأعمالِ؛ لأنَّهُ لو كانَ كذلكَ لما صحَّ وصفُهُم بها؛ لأنّ فعلَ المجبرِ لا يُنسبُ إليهِ، ولا يُوصفُ بِه، ولا يستحقُّ عليهِ الثوابَ أو العقابَ.

وَقُولُهُ: (وَاللهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ قُدْرَتِهِمْ) ردٌّ عَلَىٰ القدريةِ النُّفاةِ حيثُ زعموا أنَّ العبادَ يخلقونَ أفعالهم بدونِ إرادةِ اللهِ ومشيئتِهِ، كَمَا سبقَ.

ثمّ استدلَّ الشيخُ فِي الردِّ عَلَىٰ الطائفتين بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَفِيمَ ﴾ وقوله تعالىٰ: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَفِيمَ ﴾ وفيه الردُّ عَلَىٰ الجبريّة؛ لأنه أثبتَ للعبادِ مشيئةً وهم يقولونَ لا مشيئة لهم، وقولُهُ: ﴿وَمَا تَثَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ فيهِ الردُّ عَلَىٰ القدريةِ القائلينَ بأنّ مشيئة العبدِ مستقلةٌ بإيجادِ الفعل من غيرِ توقُّفٍ عَلَىٰ مشيئةِ اللهِ، وهَذَا باطلٌ؛ لأنّ اللهَ علَى مشيئة اللهِ، وهَذَا باطلٌ؛ لأنّ اللهَ علَى مشيئة العبادِ عَلَىٰ مشيئتِهِ سُبحانَه، وربطَها بها.

قَوْلُهُ: (وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ) وهي عمومُ مشيئتِهِ وإرادتِهِ لكلِّ شيءٍ وعمومُ خلقِهِ لكلِّ شيءٍ وأنَّ العبادَ فاعلونَ حقيقةً، واللهُ خالقُهُم وخالقُ أفْعَالِهِم (يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَرِيَّةِ) النَّفاةِ، حيثُ يزعمون: أنَّ العبدَ يخلقُ فعلَ نفسِهِ بدونِ مشيئةِ اللهِ وإرادتِهِ (الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِيُ عَلِيهُ : «مَجُوسِ هَذِهِ الأُمَّةِ» (١١) ؛ لمشابهتِهِم المجوسَ الذين يثبتونَ خَالِقَيْنِ: هما النُّورُ، والظُلمةُ، فيقولون: إنّ الخيرَ من فعلِ النُّورِ، والظُلمةُ، فيقولون: إنّ الخيرَ من فعلِ النُّورِ، والظُلمةُ، فيقولون: إنّ الخيرَ من فعلِ النُّورِ، والشَّرَّ من فعلِ الظلمةِ فصاروا ثنويّةً. وكذلك هؤلاءِ القدريةُ جعلوا خالقًا مع اللهِ؛ حيثُ زعموا: أنّ العبادَ يخلقونَ أفعالهمْ بدونِ إرادةِ اللهِ ومشيئتِهِ، بلْ يستقلونَ بخلقِها، ولم يثبتْ أنّ النبيَّ عَلِيهُ سمَّاهُمْ مجوسَ هَذِهِ الأمّةِ؛ لتأخُّرِ ظهورهم عن بخلقِها، ولم يثبتْ أنّ النبيَّ عَلِيهُ سمَّاهُمْ مجوسَ هَذِهِ الأمّةِ؛ لتأخُّرِ ظهورهم عن

⁽١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٩١٤)، والحاكم (١/ ٨٥)، انظر: الشرح العقيدة الطحاوية، (٣٠٤).

وقتِ النبيِّ عَلِي فَأَكثرُ ما يجيئُ مِنْ ذمِّهم إنما هُوَ موقوفٌ عَلَىٰ الصحابةِ.

وَقُولُهُ: (وَيَغْلُو فِيهَا) أي: هَذِهِ الدرجةِ من القَدرِ. والغلقِ: هُوَ الزيادةُ فِي الشيءِ عن الحدِّ المطلوبِ (قَومٌ مِنْ أَهْلِ الإِثْبَاتِ) فاعلُ يغلو، والمُرادُ بهم: الجبريةُ الذين قالوا: إنَّ العبدَ مجبرٌ عَلَىٰ فعلِهِ (حَتَّىٰ سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ).

فالأولونَ غَلَوا فِي إثباتِ أفعالِ العبادِ حَتَىٰ أخرجوها عن مشيئةِ اللهِ، وهؤلاء غَلَوْا فِي نَفِي أفعالِ العبادِ حَتَّىٰ سلبوهم القدرةَ والاختيارَ.

وَقُولُهُ: (وَيُخرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَها وَمَصَالِحَهَا) جمعُ حِكمة ومصلحة، أي: أنّ الجبرية فِي مذهبِهم هَذَا حينما نَفُوا أفعالَ العبادِ وسلبوهم القدرة والاختيارَ نفوا حكمة اللهِ فِي أمرِهِ ونهيهِ وثوابِهِ وعقابِهِ، فقالوا: إنّهُ يثيبُ أو يعاقبُ العبادَ عَلَىٰ ما ليسَ مِنْ فعلِهِم ويأمرُهم بما لا يقدرونَ عليهِ، فاتهموا اللهَ بالظلمِ والعَبثِ، تَعَالَىٰ اللهُ عمّا يقولونَ عُلوًا كبيرًا.

必需需需心

فُصلُ

حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة

وَمِنْ أُصُولِ أَهلِ السُّنة والجَمَاعَةِ أَنَّ الدِّينَ وَالإِيمَانَ قَوْلُ وَعَمَلُ: قَوْلُ الْقَلْبِ
وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِجِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ
بِالْمَعْصِيةِ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُحَقِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ،
كَمَا يَفْعَلُهُ الْخُوَارَجُ، بَلِ الأُخُوّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ الْمَعَاصِي، كَمَا قَالَ ثَالَةً فِي آيةِ
القَصَاصِ: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِهِ مَنْ أَنْهَا عُلَاللَّهِ الْمَعْرُونِ ﴾ [البفرة:١٧٨]

وَقَالَ: ﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَتَلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا اللّهِ مَا إِلْعَدْلِ وَآفَسِطُو آلْإِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

ونقُولُ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، فَلاَ

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٢٤٧٥)، ومُسْلِمٌ (٥٧).

يُعْطَى الاسْمُ الْمُطْلَقُ، وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ.

الشتنح ﴾

قَوْلُهُ: (وَمِنْ أُصُولِ أَهلِ السُّنّة والجَمَاعَةِ) أي: القواعدُ التِي بُنيتْ عَليهَا عَليهَا عَقيدتُهُم (أنَّ الدِّينَ)لغةً: الذُّلُّ والانقياد. وشرعًا: هُوَ ما أمرَ اللهُ بِه.

(وَالْإِيمَان) لَغَةً: التصديقُ، وشرعًا: هُوَ مَا ذَكْرَهُ الشَيْخُ بِقُولِهِ: (قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ) هَذَا هُوَ تعريفُ الإيمانِ عِندَ أَهلِ السُّنّةِ والجماعةِ: أنَّهُ قُولٌ وعملٌ.

فالقولُ قسمان: قولُ القلب: وهو الاعتقاد، وقولُ اللسان: وهو التكلّمُ بكلمةِ الإسلامِ. والعملُ قِسْمَان: عَمَلُ القَلْبِ: وهو نيّةٌ وإخلاصٌ، وعملُ الجوارِحِ، أي: الأعضاء؛ كالصلاةِ والحجّ والجهادِ.

والفرقُ بين أقوالِ القلبِ وأعمالِهِ: أنّ أقوالَه هِيَ العقائدُ التِي يعترفُ بها ويعتقدُها. وأمّا أعمالُ القلبِ فهي حركتُهُ التِي يحبُّها اللهُ ورسولُه، وهي محبةُ الخيرِ وإرادتُهُ الجازمةُ، وكراهيةُ الشرّ والعزمُ عَلَىٰ تركِهِ. وأعمالُ القلب تنشأُ عنها أعمالُ الجوارحِ وأقوالُ اللسانِ. ومن ثَمّ صارت أقوالُ اللسانِ وأعمالُ الجوارحِ من الإيمانِ.

النَّاسِ فِي تعريفِ الإيمانِ (١)؛ ﴿ وَالُّ النَّاسِ فِي تعريفِ الإيمانِ (١)؛

١ - عِندَ أَهْلِ السُّنةِ والجماعةِ: أَنَّهُ اعتقادٌ بالقلبِ ونطقٌ باللسانِ وعملٌ بالأركانِ.

⁽١) انظر أقوال أهْل السَّنةِ فِي الإيمان، وأقوال مَن غايَرَهُم من الفِرق الضالة فِي «شرح أصول أهْل السُّنةِ» للالكائي (٨٨٥)، و«السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل (٣٠٧)، و«الشريعة» للآجري (١٠٨)، وكتاب «الإيمان» لابن تيمية، و«التوسط والاقتصاد» لعلوي سقاف.

المتنطقة المتعقبة العالمة المتعلقة المت

٢-عِندَ المُرجئة: أنَّهُ اعتقادٌ بالقلبِ ونطقٌ باللسانِ فقط.

٣-عندَ الكراميةِ: أنَّهُ نطقٌ باللسانِ فقط.

٤ - عِندَ الجبرية: أنَّهُ الاعترافُ بالقلبِ أو مجردُ المعرفةِ فِي القلبِ.

٥-عِندَ المُعتزِلَةِ: أنَّهُ اعتقادُ القلبِ ونطقُ اللسانِ وعملُ الجوارحِ.

والفَرقُ بينهم: أي المُعتزلةِ وَبَينَ أَهْلِ السُّنةِ: أَنَّ مرتكبَ الكبيرةِ يُسلَبُ اسمَ الإيمانِ بالكليّةِ ويُخلَّدُ فِي النَّارِ عندَهم، وعندَ أَهْلِ السُّنةِ لا يُسلَبُ الإيمانَ بالكليّةِ، بلْ هُوَ مؤمنٌ ناقصُ الإيمانِ ولا يُخلَّدُ فِي النَّارِ إذا دخلَها.

وكُلُّ هَذِهِ أَقُوالٌ بِاطْلَةٌ والحقُّ ما قالَهُ أَهْلِ السُّنةِ والجماعةِ؛ لأَدلةٍ كثيرةٍ.

وقولُهُ: (وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيةِ) أي: ومنْ أصولِ أهْلِ السُّنةِ والجماعةِ أنّ الإِيمانَ يتفاضلُ بالزيادةِ والنَّقْصانِ فتزيدُهُ الطاعةُ وينقصُ بالمعصيةِ ويدلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ أدلةٌ كثيرةٌ منها قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَذِينَ إِذَا فَكَرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننا﴾ [الأنفال:٢] وقولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لِيَمْنَا مَعَ إِيمَنِيمَ ﴾ [الفتح:٤٤ وغيرُ ذَلِكَ من الأدلةِ.

وَقُولُهُ: (وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارَجُ) أي: وأهْل السُّنةِ والجماعةِ مع أنَّهُم يرونَ أنَّ الأعمالَ داخلةٌ فِي مُسمَّىٰ الإيمانِ وأنَّهُ يزيدُ بالطاعةِ وينقُصُ بالمعصيةِ، هم مع ذَلِكَ لا يَحْكُمُونَ بالكفرِ عَلَىٰ مَنْ يدَّعي الإسلامَ ويستقبلُ الكعبةَ بمطلقِ ارتكابِهِ المعاصي التِي هِيَ بالكفرِ عَلَىٰ مَنْ يدَّعي الإسلامَ ويستقبلُ الكعبة بمطلقِ ارتكابِهِ المعاصي التِي هِيَ دونَ الشركِ والكُفرِ (كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارَجُ)حَيثُ قالوا: مَن فعلَ كبيرةً فهو فِي الدُّنيا كافرٌ وفي الآخرةِ مُخلِّدٌ فِي النَّارِ لا يخرجُ منهَا.

فأهلُ السّنَّةِ يرونَ (بَلِ الأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ الْمَعَاصِي اَ فَالعاصي أَخُ لنا في الإيمانِ، واستدلَّ الشيخُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ فِي آية القَصَاصِ: ﴿فَمَنْ عُفِى الْإِيمانِ، واستدلَّ الشيخُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقَولِهِ تَعَالَىٰ فِي آية القَصَاصِ: ﴿فَمَنْ عُفِى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ المجنيُّ عليه أو وليَّهُ عن القِصاصِ ورَضِيَ بأُخذِ المالِ فِي الدِّيةِ فعلَىٰ مستحقٌ المالِ أَنْ يطلبَهُ وليّهُ عن القِصاصِ ورَضِيَ بأُخذِ المالِ فِي الدِّيةِ فعلَىٰ مستحقٌ المالِ أَنْ يطلبَهُ

بالمعروفِ من غيرِ عنفٍ، وعلىٰ مَنْ عليهِ المالُ أَنْ يؤديَهُ إليهِ من غيرِ مماطلةٍ. ووجهُ الاستدلالِ من الآيةِ: أنّه سَمَّىٰ القاتلَ أخّا للمقتولِ؛ مَعَ أنّ القتلَ كبيرةٌ من كبائرِ الذنوبِ، ومع هَذَا لم تزلْ معهُ الأخوّةُ الإيمانيةُ.

واستدلَّ الشيخُ أيضًا بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ الآيتين، وجه الاستدلالِ من الآيتينِ الكريمتين أنّه سمَّاهُم مؤمنين مع وجودِ الاقتتالِ والبغي بينهم، وسمّاهُم إِخْوَةً للمؤمنينَ بِقَولِهِ: ﴿ فَأَصَّلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُونِ﴾.

وَمَعْنَىٰ الآيةِ إِجمالاً: أنّهُ إذا تقاتلَ فريقانِ من المُسلمينَ فعلىٰ المُسلمينَ أن يَسعَوا فِي الصَّلْحِ بينهم ويَدعوهم إِلَىٰ حُكمِ اللهِ، فإنْ حصلَ بعد ذَلِكَ التعدِّي من إحدىٰ الطائفتينِ عَلَىٰ الأخرىٰ ولم تقبل الصلحَ كانَ عَلَىٰ المُسلمينَ أن يقاتلوا هَذِهِ الطائفةَ الباغيةَ حَتَّىٰ ترجعَ إِلَىٰ أمرِ اللهِ وحكمِهِ، فإنْ رجِعَتْ يلكَ الطائفةُ عن بغيها وأجابتِ الدعوة إلَىٰ كتابِ الله وحكمِهِ، فعلىٰ المسلمينَ أن يَعدلُوا بين الطائفةين فِي الحُكمِ ويتحرَّوا الصوابَ المطابق لحكمِ اللهِ ويأخذوا عَلَىٰ يدِ الطائفةِ الظالمةِ حَتَّىٰ تخرجَ من الظلمِ وتؤديَ ما يجبُ عَليهَا للأُخرَىٰ.

ثُمَّ أمرَ اللهُ سُبحَانَه المسلمينَ أن يعدِلوا فِي كُلِّ أمورِهم بعدَ أمرِهم بهذا العدلِ الخاصِّ بالطائفتينِ المُقْتتلتينِ، فَقَالَ: ﴿وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ أي: اعدلوا إنّ الله يحبُّ العادلين، وقولُهُ تَعَالىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ جملةٌ مستأنفةٌ مُقرِّرةٌ لما قبلها من الأمرِ بالإصلاح.

والمعنى: أنّهم يرجَعونَ إِلَىٰ أمرِ واحدٍ هُوَ الإيمانُ فهم إِخُوةٌ فِي الدّينِ، ﴿فَأَصَّلِهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

وَقُولُهُ: (وَلاَ يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ الْإِسلام بِالْكُلِّيَّةِ، وَلاَ يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّار، كَمَا

المتنظنة المتقيقة الخاتية

تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ) أي: ومِنْ أصولِ أهل السُّنةِ والجماعةِ أنهم (لا يَسْلُبُونَ) أي: لا ينفونَ عن (الفاسِق): الفسقُ: هُوَ الخروجُ عن طاعةِ اللهِ، والمُرادُ بالفاسقِ هُنا: الَّذِي يرتكبُ بعضَ الكبائرِ؛ كشربِ الخمرِ والزِّنَىٰ والسرقةِ مع اعتقادِ حرمةِ ذَلِكَ (المِلِّيِّ) أي: الَّذِي عَلَىٰ ملةِ الإسلامِ ولمْ يرتكبْ من الذنوبِ ما يوجبُ كفرَه، فأهلُ السنّة والجماعةِ لا يسلبونه الإسلامَ بالكليّةِ فيحكمونَ عليهِ بالكفرِ، كَمَا تقولُهُ الخوارجُ فِي النَّارِ) أي: يحكمونَ عليهِ بالخلودِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ فِي النَّارِ أي يحكمونَ عليهِ بالخلودِ فِي النَّارِ فِي الأخرةِ وعدمِ خروجِهِ منهَا إذا دخلَها (كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ) والخوارجُ؛ فالمُعتزلةُ يَرُونَ أَنَّ الفاسقَ لا يُسمَّىٰ مسلمًا ولا كافرًا، بلْ هُوَ عندَهم بالمنزلةِ بينَ المنزلتينِ، يَرُونَ أَنَّ الفاسقَ لا يُسمَّىٰ مسلمًا ولا كافرًا، بلْ هُوَ عندَهم بالمنزلةِ بينَ المنزلتينِ، وأمّا حكمُهُ عندَهم فِي الآخرةِ فهو مخلّدٌ فِي النَّارِ، والأدلةُ عَلَىٰ بطلانِ هَذَا المذهبِ كثيرةٌ، وقد مرّ بعضُها، وسيأتي ذكرُ بقيَّتِها.

ثُمَّ بَيَّنَ الشيخُ تَحَمِّلَاثُهُ الحكم الصحيحَ الَّذِي ينطبقُ عَلَىٰ الفاسقِ المِلِّيِّ مؤيَّدًا بأدلتهِ من الكِتابِ والسُّنة فَقَالَ: (بَلِ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَان المُطْلَقِ) أي: مطلقِ الإيمانِ اللَّيمانِ النَّاقصُ كَمَا فِي قُولِهِ: مطلقِ الإيمانِ النَّاقصُ كَمَا فِي قُولِهِ: هُوَمَنةً وإنْ كَانَ المعتقُ فاسقًا فيما يشترطُ فَتَحْرِدُ رَقَبَةٍ مُوْمِنةً وإنْ كَانَ المعتقُ فاسقًا فيما يشترطُ فيه إيمانُ الرقبةِ المعتقةِ -ككفارةِ الظّهارِ والقتلِ - أجزأهُ ذَلِكَ العتقُ باتفاقِ العُلماءِ؛ لأنّ ذَلِكَ يدخلُ فِي عُمومِ الآيةِ وإن لم يَكُنِ المُعتَقُ من أهلِ الإيمانِ الكاملِ.

وَقُولُهُ: (وَقَدْ لاَ يَدْخُلُ) أي: الفاسقُ الملّيُ (فِي اسْمِ الْإِيمَانِ الْمُطْلَقِ) أي: إذا أُريدَ بالإِيمانِ الإِيمانُ المُطلقُ الكاملُ كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اللِّينَ الْرِيمانِ الإِيمانِ المذكورِ فِي الآيةِ الكريمةِ إذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الآية، لأنَّ المرادَ بالإِيمانِ المذكورِ فِي الآيةِ الكريمةِ الإِيمانُ الكاملُ فلا يدخلُ فيهِ الفاسقُ؛ لأنَّ إِيمانَهُ ناقصٌ.

ولْنَرجِعْ إِلَىٰ تفسير الآيةِ الكريمةِ: ﴿ إِنَّمَا ﴾ أداةُ حصرٍ تُثبتُ الحكمَ للمذكورِ وتنفيهِ عمَّا سِواهُ. ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ أي: الإيمانَ الكاملَ ﴿ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ ﴾ أي: ذكرَتْ عظمتُهُ وقدرتُهُ وما خُوِّفَ بهِ مَنْ عَصاهُ ﴿ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي: خافَتْ، ﴿ وَإِذَا تُلِيَتَ

عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ, ﴾ أي: قُرِقَتْ آياتُهُ المنزّلةُ أو ذكِرتْ آياتُهُ الكونيةُ ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَناً ﴾ أي: زادَ إيمانُهم بسببِ ذَلِكَ ﴿وَعَلَىٰ رَبِهِ عَيتَوَكَّلُونَ ﴾ أي: يفوّضونَ جميعَ أمورِهم إليهِ لا إلى غيرِهِ.

ثُمَّ ذكرَ الشيخُ دليلاً مِنَ السنّة عَلَىٰ أنّ الفاسقَ الملّي لا يدخلُ فِي اسمِ الإيمانِ الكاملِ، وهو قَوْلُهُ عَلَيْ اللهٰ الزانِي الزّانِي حِبنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ... الخ اليمانِ الإيمانِ، فالمنفِيُّ هُنا عن الزانِي والسارقِ والشاربِ هُو كمالُ الإيمانِ لا أي: كاملُ الإيمانِ، بدليل الإجماعِ عَلَىٰ توريثِ الزاني والسارقِ وشاربِ الخمرِ. فقد دلّ الحديثُ عَلَىٰ أنّ هؤلاءِ حينَ فِعلِهم المعصية قد انتفَىٰ الإيمانُ الكاملُ عنهم، وقد دلّت النّصوصُ الكثيرةُ من الكتابِ والسنّةِ عَلَىٰ أنهم غيرُ مرتدينَ بِذَلك، فعلمَ أن الإيمانَ المنفيّ فِي هَذَا الحديثِ إنها هُوَ كمالُ الإيمانِ الواجبُ.

وَقُولُهُ: «وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ» الخ، النُّهبة: بضمِّ النونِ هِي الشيءُ المنهوبُ، والنَّهبُ: أخذُ المالِ بالغلبةِ والقهرِ «ذَاتَ شَرَفٍ» أي: قدْر، وقيلَ: ذاتُ استشرافٍ يستشرفُ النَّاسُ إليها ناظرينَ إليها رافعينَ أبصارَهم.

ثُمَّ إِنَّ الشَيخَ لَحَمَّاتُهُ ذكرَ النَّيجةَ للبحثِ السابقِ واستخلصَ الحكم بِقَولِهِ فِي حقّ الفاسقِ الملّي (ونقولُ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ) وهَذَا هُو الحكمُ العادلُ؛ جمعًا بَينَ النَّصُوصِ التِي نَفَتِ الإيمانَ عنه كحديثِ لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ... والنصوصِ التِي أثبتتِ الإيمانَ له، وآيةِ القِصاصِ وآيةِ حكمِ البغاةِ السابقتينِ، وبناءً عَلَىٰ ذَلِكَ (فَلاَ يُعْطَىٰ الاسْمُ المُطْلَقُ) أي: اسم الإيمانِ الكامل (وَلا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ) أي الإيمانِ النَّاقصِ، فيحكمُ عليهِ بالخروجِ من الإيمانِ، كَمَا تقولُهُ المُعتزلةُ والخوارجُ، والله أعلم. فالإيمانُ المطلقُ: هُو الإيمانُ الكاملُ، ومطلقُ الإيمانِ: هُو الإيمانُ النَّاقصُ.

الواجب نحو أصحاب رَسُول اللهِ عَيْكُمْ وذكر فضائلهم

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: سَلاَمَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلْيُهُمْ كَمَا وَصَفَهُمُ اللهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ بَعُولُونَ رَبّنَا اللهِ عَلَيْهِمْ لَكُ لِيعَنِ اللهِ عَلَيْهِمَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عِلَا لِينَ مَامَنُوا رَبّنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وطَاعَةُ الرَّسُولِ مُثْلِثُهُ فِي قَوْلِهِ: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ ١١٠٠.

الشتنح الشتنح الله

أَيْ: من أصولِ عقيدةِ أهْلِ السُّنةِ والجماعةِ (سَلاَمَةُ قُلُوبِهِمْ) من الغلِّ والحقدِ والبُغضِ، وسلامةُ (وَأَلْسِنَتِهِمْ) من الطعنِ واللعنِ والسبِّ (لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَالبُغضِ، وسلامةُ (وَأَلْسِنَتِهِمْ) من الطعنِ واللعنِ والسبِّ (لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ) لفضلِهِم وسبقِهم واختصاصِهم بصحبةِ النبيِّ عَلِيْ ولِمَا لهم من الفضلِ عَلَيْ جميعِ الأمةِ؛ لأنهم الذينَ تحمَّلوا الشريعة عنهُ عَلَيْ وبلّغوها لمن بعدَهم، ولجِهادِهم مع الرَّسُولُ عَلَيْ ومناصَرتِهِم له.

وغرضُ الشيخِ من عقدِ هَذَا الفصلِ الردُّ عَلَىٰ الرافضةِ والخوارجِ الذينَ يسبُّونَ الصحابةَ ويبغضونهم ويجحدونَ فضائلهم، وبيانُ براءةِ أهلِ السنة والجماعةِ من هَذَا المَذهبِ الخبيثِ، وأنهم مع صحابةِ نبيهم، كَمَا وصفهُمُ اللهُ فِي قَولِهِ: ﴿وَالنَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ أي: بعدَ المهاجرينَ والأنصارِ، وهم التابعونَ لهم بإحسانٍ إلَىٰ يوم القيامةِ من عمومِ المُسلمينَ ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا لَهُم بِإحسانِ إلَىٰ يوم القيامةِ من عمومِ المُسلمينَ ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَإِلْمَوْنَا بِآلِهِم بِاللَّهِ مَا أَخُوةُ الدين، فهم يستغفرونَ وَإِلاْخُوةِ هُنَا أَخُوةُ الدين، فهم يستغفرونَ

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٣٦٧٣)، ومُسْلِمٌ (٢٥٤١).

لأنفسِهم ولمن تقدَّمهُم منَ المُهاجرينَ والأنصارِ ﴿وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوسِنَا غِلَا﴾ أي: غشًا وبغضًا وحسدًا ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: لأهلِ الإيمانِ ويدخلُ فِي ذَلِكَ الصحابةُ دخولاً أوّليًّا، لكونِهم أشرف المؤمنينَ ولكونِ السياقِ فيهم.

قَالَ الإمامُ الشوكانِ "أ: فمَنْ لم يستغفرُ للصحابةِ عَلَىٰ العُمومِ ويطلبُ رضوانَ اللهِ لهم فقدُ خالف ما أمرَ اللهُ بِه فِي هَذِهِ الآيةِ، فإن وجدَ فِي قلبِهِ غلاً لهم فقدْ أصابهُ نزعٌ من الشيطانِ وحلَّ بِه نصيبٌ وافرٌ من عصيانِ اللهِ بعداوةِ أوليائِهِ وخيرِ أمةِ نبيِّهِ عَلَىٰ نارِ جهنَّم إنْ لم وخيرِ أمةِ نبيِّهِ عَلَىٰ نارِ جهنَّم إنْ لم يتدارَكُ نفسهُ باللَّجوءِ إلَىٰ اللهِ سُبحانَه والاستغاثةِ بهِ بأن ينزعَ عن قلبِهِ ما طرقَهُ من الغلِّ للخيرِ القرونِ وأشرفِ هَذِهِ الأمةِ، فإنْ جاوزَ ما يجدُهُ من الغلِّ إلَىٰ شتم أحدٍ منهم فقد انقادَ للشيطانِ بزمام، ووقعَ فِي غضبِ اللهِ وسخطِهِ، وهَذَا الدَّاءُ العُضالُ منهم فقد انقادَ للشيطانِ بزمام، ووقعَ فِي غضبِ اللهِ وسخطِهِ، وهَذَا الدَّاءُ العُضالُ المنا يُصابُ بِه من ابتُليَ بمُعلَّم من الرافضةِ، أو صاحبٍ من أعداءِ خيرِ الأمةِ الذين تلاعبَ جم الشيطانُ وزيَّنَ لهمُ الأكاذيبَ المُخْتَلَقَةَ، والأقاصيصَ المفتراةَ، والخرافاتِ الموضوعة وصرفهم عن كتابِ اللهِ الَّذِي لا يأتيهِ الباطلُ من بينِ يديهِ ولا مِنْ خلفِهِ. اهد.

والشَّاهِدُ من الآيةِ الكُريمَة:

أنَّ فيها فضلَ الصحابة؛ لسبقِهم بالإيمان، وفضلَ أهْل السُّنةِ الذين يتولَّونهم وذَّ الذين يعادونَهم، فيهَا مشروعيةُ الاستغفارِ للصحابةِ والترضِّي عنهم، وفيها سلامةُ قلوبِ أهْل السُّنةِ وألسنتهِم لأصحابِ رسولِ الله عَلِيُّةِ، ففي قولِهم: ﴿رَبَّنَا اللهُ عَلِيُّةِ، ففي قولِهم: ﴿وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ المخ سلامةُ الألسنةِ. وفي قولهم: ﴿وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ سلامةُ القلوب.

وفي الآيةِ تحريمُ سبِّهم وبُغضِهِم وأنهُ ليسَ مِنْ فعل المُسلمين، وأنَّ مَنْ فعلَ ذَلِكَ لا يستحقُّ من الفيء شَيئًا. وَقُولُهُ: (وطَاعَةُ النَّبِي ﷺ فِي قَوْلِهِ) أي: أنّ أهْل

⁽١) وَنَتْحُ القَدِيرِ ٤ (١٩٩٨).

السُّنةِ يطيعونَ النَّبِي عَيْظُةً فِي سلامةِ قلوبِهم وألسنَتِهِم لأصحابِهِ والكفِّ عن سبِّهم وتنقُّصِهم حَيثُ نهاهم النَّبِي عَيْظُةً عن ذَلِكَ بقولِهِ: «لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي» أي: لا تَتَنقصوا ولا تَشْتُموا «أصحابي»: جمعُ صاحب، ويُقالُ لمَنْ صاحبَ النَّبِي عَيْظُةٍ: صحابيُّ، وهو مَنْ لَقِي النَّبِي عَيْظُةً مؤمنًا بِهِ وماتَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

«فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» هَذَا قَسَمٌ من النَّبِي ﷺ يريدُ بِه تأكيدَ ما بعدَهُ «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا» جملة الشّرطِ، و «أُحُد» جبل معروف في المدينةِ، شُمّي بِذَلك؛ لتوحُّدِهِ عن الجبالِ، و «ذَهَبًا» منصوبٌ عَلَىٰ التمييز «مَا بَلغَ مُدَّ شَمّي بِذَلك؛ لتوحُّدِهِ عن الجبالِ، و «ذَهبًا» منصوبٌ عَلَىٰ التمييز «مَا بَلغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ» المُدُّ: مكيالٌ وهو ربعُ الصاعِ النبويِّ "وَلا نَصِيفَهُ» لغةٌ فِي النَّصْفِ، كَمَا يُقَال: ثَمِينٌ بمعنىٰ: الثَّمُن.

والمعنى: أن الإنفاق الكثير في سبيل الله من غير الصحابة هيئ لا يعادِلُ الإنفاق القليل من الصحابة وذَلِكَ أنّ الإيمانَ الّذِي كانَ في قلوبهم حينَ الإنفاقِ في أولِ الإسلامِ وقلةِ أهلِهِ وكثرةِ الصوارِفِ عنهُ وضعفِ الدّواعي إليهِ لا يمكنُ أن يحصلَ لأحدٍ مثلُهُ ممَّنْ بعدَهم.

🕮 والشَّاهِدُ من الحَّديثِ:

أنَّ فيهِ تحريمَ سبِّ الصحابةِ، وبيانَ فضلِهِم عَلَىٰ غيرِهم، وأن العملَ يتفاضلُ بحسبِ نيّةِ صاحبِهِ وبحسبِ الوقتِ الَّذِي أُدِّي فيهِ. والله أعلمُ. وفي الحديثِ: أنَّ من أَحَبَّ الصحابةَ وأثنىٰ عليهم فقد أطاعَ الرسولَ عَيْكُم، ومَن سبَّهم وأبغضَهم فقد عصىٰ الرسول عَيْكُم،

فَضْلُ الصَّحَابَةِ وموقف أهْل السُّنةِ والجماعةِ منهم وبيان تفاضلهم

وَيُفَظِّلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَةُ وَالإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، وَيُفَظّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ -وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيةِ - وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ، وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارِ، وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللّهَ قَالَ لأَهْلِ بَدْرٍ -وَكَانُوا ثَلاثَمِالَةٍ وَيِضْعَةَ عَشَرَ -: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ قَالَ لأَهْلِ بَدْرٍ -وَكَانُوا ثَلاثَمِالَةٍ وَيضْعَةَ عَشَرَ -: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ مِنْ الْفَ وَأَرْبَعِمائَةٍ، وَيَشْهَدُونَ بَلْ لَقَدْ رَضَي عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمائَةٍ، وَيَشْهَدُونَ بِالْخُبَيَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ : كَالْعَشَرَةِ، وَكَثَابِتِ بْنِ قِيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، بِالْجُبَنَةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ : كَالْعَشَرَةِ، وَكَثَابِتِ بْنِ قِيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَلَخْ فَي السَّحَابَةِ. وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقُلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ بْنِ فَعَلَى اللهِ عَلْهُمُ وَمَنُ اللّهُ عَلْهُمْ وَمَنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأَمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا: أَبُو بَحْمِ مُنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأَمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا: أَبُو بَحْمِ مُنَ الصَّحَابَة وَيُمْ وَنَ بِعِلَ هِفْهُ مَنْ الصَّحَابَة عَلَيْهِ الآثَارُ، وَكَمَا أَجْمَع وَيُعْلَى فَلَامِ عَلْهُ وَمِعْتَى مَثَوْلَ بِعَلْمُ مَنْ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ فِي الْبَيْعَةِ.

مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بَعْدَ اتَّفَاقِهِمْ عَلَ تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا، أَوْ رَبَّعُوا بِعَلِيِّ، وَقَدَّم قَوْمٌ عَلِيًّا، وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا، لَكِنِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيَّ.

الشنح الم

بيَّنَ الشيخُ نَحَمِّلَاثُهُ فِي هَذَا المقطعِ مِنْ كلامِهِ تفاضُلَ الصَّحابَةِ بعدَ أَنْ بيَّنَ فيما سبقَ فضُلَهم عمومًا وموقفَ أهْل الشَّنةِ والجماعةِ من ذَلِكَ. فقولُهُ: (وَيَقْبَلُونَ) أي: أهْل السُّنةِ والجماعةِ (مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ) أي: إجماعُ المُسلمينَ أهْل السُّنةِ والجماعةِ (مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ) أي: إجماعُ المُسلمينَ

(مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ) وكفى بِهَذِهِ المصادرِ الثلاثةِ شاهدًا عَلَىٰ فضلِهم.

ثُمَّ إنَّهم ليسُوا عَلَىٰ درجةٍ واحدةٍ فِي الفضلِ، بلْ بحسبِ سَبقِهم إِلَىٰ الإسلامِ والجهَادِ والهجرةِ وبحسبِ ما قاموا بِه مِنْ أَعَمالِ تجاهَ نَبيِّهِم ودينِهم ﴿ فَهُ مُ وَلَلَهُ وَلَلَهُ وَلَالُكَ قَالَ الشَيخُ رَجَعَلَقُهُ: ﴿ وَيُفَضَّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ - وَهُوَ صُلْحُ اللّهُ عَالَىٰ فَاللّهُ اللّهَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ - وَهُوَ صُلْحُ اللّهُ كَانَبِيَةٍ - ﴾ ؛ لأنَّ الله سمَّاهُ فتحًا بِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَافَتَحَنَا لَكَ فَتُمَانَبِينًا ﴾ [الفتح: ١] ، وذَلِكَ هُوَ المَسْهورُ أنَّ المرادَ بالفتح صلحُ الحُديبيةِ ؛ لأنَّ سُورَة الفتح نزلتْ عُقَيبَهُ.

و(الحُدَيبِية)(١) بئرٌ قُربَ مكة وقعتْ عندهُ البيعةُ تحتَ شجرةٍ كانَتْ هُناكَ حينَما صدَّ المشركونَ رسولَ الله عَلَيْ وأصحابَهُ عن دخولِ مكة فبايعوهُ عَلَىٰ الموت؛ وسُمِّيتْ هَذِهِ البيعةُ فتحًا؛ لِمَا حصلَ بسببها من الخير والنصرِ للمُسلمينَ والدليلُ عَلَىٰ تفضيل هؤلاء قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لاَيسَتَوِى مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن فَبَلِ ٱلفَتْحِ وَقَننَلُ أَوْلَيَكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ مِنَ ٱلذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنتُلُوا ﴾ [الحديد:١١]، وهؤلاءِ هم السّابقونَ الأولونَ منَ المُهاجرينَ والأنصارِ، قال الله تَعَالَىٰ: ﴿وَالسَّيهُونَ النوبة: ١٠٠].

قَالَ: (وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَىٰ الأَنْصَارِ) (المُهَاجِرِينَ): جمْع مهاجِر، والمُرادُ بهم: الذينَ هَاجِروا من مكة إِلَىٰ المَدينةِ، والهجرة: لغة التَّركُ(٢)، وشرعًا: الانتقالُ من بلدِ الشركِ إِلَىٰ بلدِ الإسلامِ. و(الأنصار) أي: الذينَ ناصروا الرسولَ مَثْنِكُمْ، وهم الأوسُ والخزرجُ سمَّاهم النبيُّ عَثْنِكُمْ بهذا الاسم.

والدليلُ عَلَىٰ تفضيلِ المُهاجرينَ عَلَىٰ الأنصارِ: أنَّ اللهُ قدَّمَهم فِي الذكر، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالسَّيِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾، وقال تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَد قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَد قَالَ اللهُ عَلَى النّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهِ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

⁽١) انظر: امرويات غزوة الحديبية؛ للدكتور حافظ الحكمي (ص٨).

⁽٢) اتحفة الأريب، لأبي حيان الأندلسي (٣٠٦).

قَالَ: (وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ لأَهْلِ بَدْرٍ -وَكَانُوا ثَلاثَمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ-: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ») كَمَا جاءَ فِي «الصحيحين»(١) فِي قصةِ حاطبِ بن أبي بلتَعَةَ.

وَبدُرٌ: قريةٌ مشهورةٌ عَلَىٰ نحوِ أربعِ مراحلَ من المَدينةِ حصلتْ عندَها الوقعةُ التِي أعزَّ اللهُ بها الإسلامَ، وسُمِّيَ يومُ بدرٍ يومَ الفُرقانِ.

وقولُهُ: (وَكَانُوا ثَلاَئُمِائَةٍ وَبِضْعَةً عَشَرَ) هكذا وردَ عددُهم فِي "صحيح البُخَارِيّ" وَقولُهُ: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ) قالَ ابنُ القيِّمِ فِي اللهوائد ("): أشكلَ عَلَىٰ كثيرٍ من الناسِ معناهُ. ثُمَّ ذكرَ الأقوالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: فالذي نظنُّ فِي ذَلِكَ والله أعلم أنّ هَذَا خطابٌ قومٍ قد علمَ اللهُ سُبحانَه أنهم لا فالذي نظنُّ فِي ذَلِكَ والله أعلم أنّ هَذَا خطابٌ قومٍ قد علمَ اللهُ سُبحانَه أنهم لا يفارقونَ دينهم، بلْ يموتونَ عَلَىٰ الإسلامِ وأنهم قد يقارفونَ ما يقارفُهُ غيرُهم من الذنوبِ ولكنْ لا يتركُهم سُبحانَه مصرينَ عليها، بلْ يُوفِقُهم لتوبةٍ نصوحٍ واستغفارٍ وحسناتٍ تَمحُو أثرَ ذَلِكَ، ويكونُ تخصيصُهم بهذا دونَ غيرِهم؛ لأنه قد تحقّقَ ذلكَ فيهم، وأنهم مغفورٌ لهم، ولا يمنعُ ذَلِكَ كونُ المغفرةِ حصلتْ بأسبابٍ تقومُ بهم كَمَا لا يقتضي أنْ يُعطّلوا الفرائضَ وثوقًا بالمغفرةِ، فلو كانتْ قد حصلتْ بدونِ الاستمرارِ عَلَىٰ القيامِ بالأوامرِ لما احتاجوا بعد ذَلِكَ إِلَىٰ صلاةٍ ولا حجّ ولا بدونِ الاستمرارِ عَلَىٰ القيامِ بالأوامرِ لما احتاجوا بعد ذَلِكَ إِلَىٰ صلاةٍ ولا حجّ ولا

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٦٢٥٩)، ومُسْلِمٌ (٢٤٩٤).

⁽۲) برقم (۳۹۵۷).

⁽٣) برقم (١٦/١).

زكاةٍ ولا جهادٍ، وهَذَا محالٌ. انتهى.

قَالَ: (وَبِأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ لَقَدْ رَضَيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمائَةٍ) هَذَا الكلامُ فِي شَأْنِ أَهْلِ بِيعةِ الرضوانِ وهي البيعةُ التِي حصلَتْ فِي الحُديبيةِ حينَ صدَّ المشركونَ أهلِ بيعةِ الرضوانِ وهي البيعةُ التِي حصلَتْ فِي الحُديبيةِ حينَ صدَّ المشركونَ رسولَ اللهِ عَنْ عَنْ دخولِ مكة حكما سبق بيانَهُ قريبًا - وقد ذكر لهم الشيخُ مَيْ يَيْنِ:

الأولىٰ: أنَّهُ لا يدخلُ النارَ أحدٌ منهم، ودليلُ ذَلِكَ ما فِي "صحيح مُسلِمٍ" (١) من حديثِ جابر علينه ، أنّ النبيّ عَلِيلَة قال: "لا يدخُلُ النَّارَ أحدٌ بايعَ تحتَ الشَّجَرةِ».

الثَّانية: أنَّ الله قد رَضِيَ عنهمْ، وهَذَا صريحُ القرآنِ، كَمَا فِي قولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ النَّانِيةُ اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح:١٨] وقولُهُ: (وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمائَةٍ) هَذَا بناءً عَلَىٰ الصحيحِ فِي عدّدِهِم. واللهُ أعلمُ.

وَقُولُهُ: (وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: كَالْعَشَرَةِ، وَكَتَابِتِ بْنِ قِيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ، وَغَيْرِهِم مِّنَ الصَّحَابَةِ) أي: يشهدُ أهْل السُّنةِ والجماعةِ بالجنةِ لمَن شهدَ له الرَّسُول بِذَلك، أما مَنْ لمْ يشهدُ لهُ الرّسولُ عَلِيهُ بالجنةِ فلا يشهدونَ له؛ لأنَّ فِي هَذَا تقولاً عَلَىٰ اللهِ، لكن يرجونَ للمُحسنينَ ويخافونَ عَلَىٰ المسيئينَ. وهَذَا أصلُ مَنْ أُصولِ العقيدةِ.

وَقُولُهُ: (كَالْعَشَرةِ) هم: أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ وعبدُ الرحمنِ بن عَوفِ والنُّبيرُ بنُ العَوّامِ وسعدُ بن أبي وقاص وسعيدُ بن زيدٍ وأبو عُبيدةَ بنُ الجرّاحِ وطلحةُ بين عُبيدِ اللهِ هِفَهِم، وَقَد صحّتِ الأحاديثُ بالشهادةِ لهؤلاءِ بالجنّة، وقولُهُ: (وَثَابِتِ بْنِ قِيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ) هُوَ خطيبُ رسولِ اللهِ عَلِيَهُ، وباشرتُهُ بالجنةِ

⁽۱) برقم (۲۶۹۲).

ثابتةٌ فِي اصحيح البُخَاريّ (١) عن النّبِي عَلِيَّهُ.

وَقُولُهُ: (وَغَيْرِهِم مِّنَ الصَّحَابَةِ) أي: غير مَنْ ذُكرَ ممن أخبرَ النبيُّ عَلَيْكُمُ أنهم فِي الجنّةِ، كعكاشةَ بنِ محصنٍ، وعبدِ اللهِ بن سلامٍ وغيرهما.

قَوْلُهُ: (وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقُلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ وَعَيْرِهِ الْهَوْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي النَّقُلُ اَي: ما ثبت بطريقِ التواترِ -والتواترُ: هُو أقوى الأسانيد- (عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ مِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ مِن الصحابة (أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيها: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمرُ. طَالِبٍ مِلْكُ) من الصحابة (أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيها: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمرُ. وَيُتَلِّقُونَ بِعُنْمَانَ) أي: يجعلونَهُ الثالثَ فِي الترتيبِ (وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيًّ) أي: يجعلونَهُ الثالثَ فِي الترتيبِ (وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيًّ) أي: يجعلونَهُ الرابع (رَضِيَ اللهُ عَنهُم)، وفي هَذِهِ الروايةِ المُتواترةِ عن عليِّ ردُّ عَلَى الرافضةِ الرابع (رَضِيَ اللهُ عَنهُم)، وفي هَذِهِ الروايةِ المُتواترةِ عن عليِّ ردُّ عَلَى الرافضةِ الذينَ يفضّلونَ عليًا عَلَىٰ أبي بكرٍ وعمرَ ويقدّمونَهُ عليهما فِي الخلافةِ فيطعنونَ فِي خلافةِ الشيخين. وهَذَا البحثُ يتضمنُ مسألتينِ:

الأولى: مسألةُ الخلافةِ، والثانية: مسألةُ التفضيل.

فأمّا مسألةُ الخلافةِ فقد أجمعَ أهل السُّنةِ والجَماعَة بما فيهم الصحابةُ والنَّعَهُ عَلَىٰ أَن الخليفة بعد رسولِ اللهِ عَلَيْ أبو بكرٍ ثُمَّ عُمرُ ثُمَّ عُثمانُ ثُمَّ عليٌّ. وأمّا مسألة التفضيل فقد أجمَعوا عَلَىٰ أنّ أفضلَ هَذِهِ الأمةِ بعدَ نبيّها أبو بكرٍ ثُمَّ عمرُ، كَمَا تواتَر بهِ النَّقلُ عن عليٌ.

واختلفُوا فِي عثمانَ وعلي ﴿ فَكُ أَيُّهِما أَفضلُ؟ وَقَد ذكرَ الشيخُ هُنا فِي المسألةِ ثلاثةَ أقوالٍ حيثُ يقولُ: (فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا، أَوْ رَبَّعُوا بِعَلِيِّ، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا، أَوْ رَبَّعُوا بِعَلِيِّ، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيًّا) هَذَا حاصلُ الخلافِ فِي المسألةِ: تقديمُ عثمان، تقديمُ علي، التوقُفُ عن تقديم أحدِهما عَلَىٰ الآخرِ.

⁽١) برقم (٤٨٤٦)، أَخْرَجَهُ مُسْلِم أيضًا برقم (١١٩).

و أشارَ الشيخُ إِلَىٰ ترجيحِ الرأي الأولِ وهو تقديمُ عثمانَ لأمورٍ: الأمر الأول: أنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي دلَّتْ عليه الآثارُ الواردةُ فِي مناقبِ عثمانَ عليه الآثارُ الواردةُ فِي مناقبِ عثمانَ عليه الآثارُ الواردةُ فِي مناقبِ عثمانَ عليه الآثارُ الواردةُ فِي مناقبِ عثمانَ

الثاني: إجماعُ الصحابةِ عَلَىٰ تقديمِ عثمانَ فِي البيعةِ وما ذاك إلا أنَّهُ أفضلُ فترتيبُهم فِي الفضل كترتيبهم فِي الخلافةِ.

الثالث: أنَّهُ استقرَّ أمرُ أهل السُّنةِ عَلَىٰ تقديمِ عثمانَ ثُمَّ عليِّ (١) كمَا سبقَ أنهم قدموهُ فِي البيعةِ، قَالَ عبدالرحمنِ بنُ عوفٍ لعليِّ طَالَتُ عَلَيْ نظرتُ أمرَ النَّاسِ فلم أرهم يعدلونَ بعثمانَ. قالَ أبو أيوبٍ: مَنْ لم يقدِّم عثمانَ عَلَىٰ عليٌ فقد أزرى بالمهاجرينَ والأنصارِ، فهذا دليلٌ عَلَىٰ أنّ عثمانَ أفضلُ؛ لأنهم قدّموهُ باختيارِهم بعدَ تشاورِهم، وكان عليٌ عَلَيْ مِنْ جملةِ مَن بايعهُ، وكانَ يقيمُ الحدودَ بينَ يديهِ.

心静静静心

⁽١) نقد أخرج البُخَاريّ (٣٦٩٧) عن ابن عمر عض قال: (كنا زمّن النبيّ على لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثُمَّ عمر ثُمَّ عثمان ثُمَّ نترك أصحاب النّبِي على لا نفاضل بينهم).

⁽٢) انظر: «شرح أصول أهل السُّنةِ، للالكائي (١٣٦٣)، و «السنة؛ لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ص٧٤).

حكم تقديم علي والنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة

وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ -مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعِلِيٍّ - لَيْسَتْ الأُصُولُ الَّتِي يُضَلَّلُ فِيهَا: مَسْأَلَةُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَةِ؛ لَكِنِ الَّتِي يُضَلَّلُ فِيهَا: مَسْأَلَةُ الْخِلاَفَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مَثْلِلُهُ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُصُرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيُّ، هِفْهُ وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلاَفَةِ أَحَدٍ مِنْ هَوُلاءِ الأَيْمَةِ؛ فَهُو أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ.

الشيخ الشياح الله

أبدَىٰ الشيخُ رَحَمُلَنْهُ موازنةً بين المسألتينِ: مسألةِ تقديمِ عليِّ عَلَىٰ عثمانَ فِي الفضلِ، ومسألةِ تقديمِ عليِّ عَلَىٰ غيرهِ فِي الخلافةِ من حيثُ ما يترتبُ عَلَىٰ ذَلِكَ التقديمِ من خطورةٍ.

فبيَّن أن مسألة تفضيل عليِّ عَلَىٰ عثمانَ لا يُضلَّلُ، أي: لا يُحكَمُ بضلالِ مَن قَالَ بها؛ نظرًا لوجودِ الخلافِ فيها بينَ أهل السنة، وإن كانَ الراجحُ تفضيلَ عثمانَ عَيْن بها؛ نظرًا لوجودِ الخلافِ فيها مَسْأَلَةُ الْخِلاَقَةِ) أي: يُحكَمُ بضلالِ مَن خالفَ فيها فرأى تقديمَ عليِّ فِي الخلافةِ عَلَىٰ عثمانَ أو غيرهِ من الخلفاءِ الذينَ سبقوه، أو قدَّمَ عليًّا عَلَىٰ أبي بكرٍ وعُمر فِي الفضيلةِ.

فأهلُ السنة والجَماعَة يؤمنون بأن الخليفة بعدَ رسولِ الله عَلِيَّةُ أبو بكرِ الصديقُ هِلَكُ ؛ لفضلِهِ وسابقتِهِ وتقديمِ النبيِّ عَلِيَّةً له عَلَىٰ جميعِ الصحابةِ وإجماعِ الصحابةِ عَلَىٰ بيعتِهِ. ثُمَّ الخليفةُ من بعدِ أبي بكرٍ عمرُ بنُ الخطابِ هِلِكُ ؛ لفضلِهِ وسابِقتِهِ، وعهدِ أبي بكرٍ اليهِ، واتفاقِ الأمةِ عليه بعدَ أبي بكرٍ، ثُمَّ الخليفةُ بعدَ عمرَ وسابِقتِهِ، وعهدِ أبي بكرٍ اليهِ، واتفاقِ الأمةِ عليه بعدَ أبي بكرٍ، ثُمَّ الخليفةُ بعدَ عمرَ عثمانُ بن عفانَ هِلِكُ ؛ لتقديم أهلِ الشُّوري له واتفاقِ الأمةِ عليه، ثُمَّ بعدَ عثمانَ الخليفةُ علي هوك المخلفاءُ الأربعةُ الخليفةُ علي هوك المخلفاءُ الأربعةُ الخليفةُ علي هوك المخلفاءُ الأربعةُ عليه، فهؤلاء همُ الخلفاءُ الأربعةُ الخليفة علي هوك المخلفاءُ الأربعةُ المخلية عليه المخلفاءُ الأربعةُ المخليفة علي هوك المخلفاءُ المخليفة علي هوك المخلفاءُ الأربعةُ المخليفة علي هوك المخلفاءُ الأربعةُ المخليفة علي هوك المخلفاءُ الأربعة المخليفة علي هوك المخليفة علي هوك المخليفة علي المخليفة علي المخليفة علي هوك المخليفة علي هوك المخليفة علي هوك المؤلفة المؤ

المشارُ إليهم فِي حديثِ العِرباضِ بنِ ساريةٍ وَاللهِ يَوْلِهِ عَلَيْكُم بِسُنَتِي وَسُنَةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»(١).

ولهذا قالَ الشيخُ: (وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلاَقَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ) يَعني: الأربعة المَذكورينَ (فَهُوَ أَضَلَّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ)؛ لمخالفتِهِ النصَّ والإجماع من غيرِ حجّةٍ ولا بُرهانٍ، وذَلِكَ كالرافضةِ الذين يزعمونَ: أنّ الخلافة بعدَ النبيِّ عَلِيُّ لعليِّ بن أبي طالب.

والحاصلُ فِي مسألةِ تقديم عليٌّ ﴿ وَلَنْكُ عَلَىٰ غيرهِ من الخلفاءِ الثلاثةِ:

١ - مَن قدَّمهُ فِي الخلافة فهو ضالًّا بالاتفاق.

٢ - مَن قدَّمهُ فِي الفضيلةِ عَلَىٰ أبي بكرٍ وعمرَ فهو ضالٌّ أيضًا.

٣- ومَن قدَّمهُ عَلَىٰ عثمانَ فِي الفضيلةِ فلا يُضلَّلُ، وإنْ كانَ هَذَا خلافَ الراجحِ.

心等等等心

⁽١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٧١٤١)، وابن ماجه (٤٣)، وصححه الألباني.

مكانة أهل بيت النبي عَلِيهُ عِندَ أهْل السُّنةِ والجَماعَة

وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةً رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَيَعْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَيْنُ وَالْ يَوْمَ عَدِيرٍ خُمِّ: «أَذَكَّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» أَذَكَّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَّرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَّرُكُمُ الله فَي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكُرُكُمُ الله قَلْ بَعْضَ الله فَي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكُرُكُمُ وَقَالَ الله أَيْظُولُ الله وَالله وَلَهُ مِنْ وَقَالَ وَقَالَ الله وَالله وَالله وَلِيقَرَابَتِي، إلا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحِبُّوكُمْ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ فَرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ فَرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ قَرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَى مِنْ فَرَنْ فَلَالله الله الله مِنْ فَرَيْسُ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَعْ فَلَونَ الله فَيْسُ مِنْ فَيْ لَعْلَى مِنْ فَيْسُوم الله مِنْ فَلَيْسُ مِنْ فَيْسُ لَعْلَى الله الله مَنْ فَلَوْسُ مِنْ فَيْسُ مِنْ فَيْسُ مِنْ فَرَسُولِ مِنْ فَيْسُ مِنْ فَيْسُ مِنْ فَيْسُ فَيْسُ مِنْ فَيْ

الشتنح الم

بَيْنَ الشيخُ نَحَمِّلَتُهُ فِي هَذَا مَكَانَةَ أهلِ البيتِ عِندَ أهلِ السُّنةِ والجَماعَة، وأنَّهم (وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ)، وأهلُ البيتِ: هُمْ آلُ النبيِّ الذينَ حُرِّمَتْ عليهم الصدقة، وهم آلُ عليِّ وآلُ جعفرٍ وآلُ عقيلِ وآلُ العباس وبنو الحارثِ بنِ عبدالمطلبِ، وأزواجُ النبيِّ عَلِيُّ وبناتُه من أهلِ بيتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَادُهِبَ عَنَاكُمُ الرِّخْسَأَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] .

فأهلُ السنّة يحبونَهُم ويحترمونَهُم ويكرمونَهم؛ لأنَّ ذَلِكَ من احترامِ النبيِّ عَلَيْهِ وَإكرامِهِ، ولأنَّ اللهَ ورسولَهُ قَدْ أَمَرًا بِذَلِكَ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُللًا آسَتُلكُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْفَى ﴾ [الشورى: ٣٣]، وجاءتُ نصوصٌ من السُّنّةِ بِذَلك منها ما ذكرَهُ الشيخُ. وذَلِكَ إذا كَانُوا متبعينَ للسُّنةِ مُستقيمينَ عَلَىٰ المِلّةِ كَمَا كَانَ عليهِ سلفُهُ

⁽١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٤٠٨).

⁽٢) أَخْرَجَهُ الْإِمَّامُ أَحْمَدُ (١٧٧٧)، والطبراني فِي الكبير؛ (١٢٢٢٨)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٢).

⁽٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٢٧٦)، أحمد (١٦٣٩٣).

كالعباسِ وبنيهِ وعليٌ وبنيه، أما مَنْ خَالَفَ السنّةَ ولم يستقِمْ عَلَىٰ الدينِ فَإِنَّهُ لا تجوزُ محبّتُهُ ولو كانَ مِنْ أَهَلِ البَيتِ.

وَقُولُهُ: (وَيَتُولُّونَهُم) -أي: يحبونَهم - من الوّلاية بفتح الواو وهي المحبة. وَقُولُهُ: (وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ) أي: يعلمونَ بها ويطبقونَها (حَيْثُ قَالَ يَوْمَ غَلِيرِ خُمِّ) الغديرُ هُنا: هُوَ مجمعُ السيلِ، و(خُمِّ) قيلَ: اسم رجلِ: نُسِبَ الغديرُ إليه، وقيلَ: هُو الغيظة، أي: الشّجرُ الملتفُّ، نُسبَ هَذَا الغديرُ إليها؛ لأنه واقعٌ فيها، وهَذَا الغديرُ كانَ فِي طريقِ المدينةِ مرَّ بِهِ عَلَيْ فِي عودتِهِ من حجَّةِ الوداعِ وخطبَ فيهِ فكانَ من خطبَتِهِ ما ذكرَهُ الشيخُ: «أَذَكُرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي الوداعِ وخطبَ فيهِ فكانَ من خطبَتِهِ ما ذكرَهُ الشيخُ: «أَذَكُرُكُمُ الله فِي أَهْلِ بَيْتِي المُديرُ بَعْ مَا أَمْرَ اللهُ بِهِ فِي حقّ أهل بيتي من احترامِهم وإكرامِهم والقيامِ بحقّهم.

(وَقَالَ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّه) هُوَ العبَّاسُ بنُ عبدِالمطلبِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ منافٍ (وَقَدِ اشْتَكَىٰ إِلَيْهِ) أي: أخبرَهُ بما يَكرَه (أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشِ يَجْفُو) الجفاءُ: تركُ البرِّ والصلةِ (فَقَالَ) أي: النبيُ عَلَيْهُ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» هَذَا قُسمٌ منهُ عَلَيْهُ «لا يُؤْمِنُونَ» والصلةِ (فَقَالَ) أي: النبيُ عَلَيْهُ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» هَذَا قُسمٌ منهُ عَلَيْهُ «لا يُؤْمِنُونَ» أي: الإيمانَ الكاملَ الواجبَ «حَتَّىٰ يُحِبُّوكُمْ اللهِ وَلِقَرَابَتِي» أي: الأمرينِ:

الأول: التقربُ إِلَىٰ اللهِ بِذَلك؛ لأنهم من أولياثِهِ.

الثاني: لكونِهِم قرابةً رَسُولِ الله عَيْكُم، وفي ذَلِكَ إرضاءً له وإكرامٌ له.

(وَقَال) النبيُّ مَيْكُمُ مبينًا فضلَ بني هاشمِ الذينَ هم قرابتُهُ: «إِنَّ اللهُ اصْطَفَىٰ مِنْ أي: اختارَ، والصفوةُ: الخيارُ «بَنِي إسْمَاعِيلَ» بنِ إبراهيمَ الخليلِ وَاصْطَفَىٰ مِنْ كِنَانَةُ بني إسْمَاعِيلَ كِنَانَةً وَاصْطَفَىٰ مِنْ كِنَانَةً وَاصْطَفَىٰ مِنْ كَنَانَةً وَاصْطَفَىٰ مِنْ كِنَانَةً وَاصْطَفَىٰ مِنْ كِنَانَةً وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُريْشِ بنِي هاشِم» وهم أولادُ مضر بنِ كنانة واصْطَفَىٰ مِنْ قُريْشِ بنِي هاشِم» وهم أولادُ مضر بنِ كنانة واصْطَفَىٰ مِنْ قُريْشِ بنِي هاشِم» وهم بنو هاشم بنِ عبد منافي وأصطفاني مِنْ بني هاشِم» ، فهو محمد بن عبد الله بنِ عبد المُطلب بنِ هاشم بن عبد مناف بنِ قصي بن كلام بن مرة بنِ كعب بن لؤي بنِ غالب بنِ فهر بنِ مرة بنِ كعب بن لؤي بنِ غالب بنِ فهر بنِ مرة بنِ كعب بن لؤي بنِ غالب بنِ فهر بنِ مرة بنِ مدركة بنِ الناسَ بنِ مضر بنِ فهر بنِ مالكِ بنِ النَّض بنِ كنانة بنِ خزيمة بنِ مدركة بنِ الياسَ بنِ مضر بنِ

نزار بن معد بن عدنان (١).

🛞 والشَّاهِدُ من الحَديثِ:

أنَّ فيهِ دليلاً عَلَىٰ فضلِ العربِ، وأنَّ قريشًا أفضلُ العربِ وأنَّ بني هاشمٍ أفضلُ العربِ وأنَّ بني هاشمٍ أفضلُ قريشٍ، وأنَّ الرسولَ ﷺ أفضلُ بني هاشمٍ فهو أفضلُ الخلقِ نفسًا وأفضلُهُم نسبًا، وفيهِ فضلُ بني هاشمِ الذين هُم قَرابةُ الرَّسولِ ﷺ.

公務務務心

⁽١) انظر: (سيرة ابن هشام) (١/ ١١).

مكانة أزواج النَّبِي عَلِيُّ عِندَ أهل السنَّة والجَماعَة

وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلُهُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُؤْمِنُونَ بَأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ، خُصُوصًا خَدِيجَة ﴿ لَهُ أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلاَدِهِ، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِه، وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنْزِلَةُ الْعَالِيَةُ، وَالصَّدِّيقَةَ بِنْتَ الصَّدِّيقِ، الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ مَا لِللهُ: "فَضْلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ" (١٠).

الشتنح الم

وَقَدَ تُوفِّيَ ﷺ عن تسع، وهنَّ: (عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، وأمَّ سلمة، وصفية، وميمونة، وأمَّ حبيبة، وسودة، وجويرية)، وَأمَّا خديجة فقد تزوَّجها قبلَ النَّبوّةِ ولم يتزوج عَليهَا حتى ماتت، وتزوج عَلِيَّ زينبَ بنتَ خزيمة الهلالية ولم تلبث إلا يسيرًا ثُمَّ تُوفيت، هؤلاء جملة مَنْ دخلَ بهنَّ من النساء، وهن إحدى عشرة رضي الله عنهُنَّ.

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٣٣٧٠)، ومُسْلِم (٢٤٤٦).

(ويُؤمنونَ) أي: أهْل السُّنةِ والجَماعَة (بَأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ) فِي هَذَا شُرفٌ لَهِنَّ وفضيلةٌ جليلةٌ (خُصُوصًا خَدِيجَةَ ﴿ فَا كَا لَهُا مِنَ المزايَا والفضائل الشيءُ الكَثيرُ، وَقَد ذكرَ الشيخُ منها:

١ - أنَّها أمُّ أكثرِ أولادِهِ، فكلُّ أولادِهِ منها، ما عدا إبراهيمَ فمِنْ ماريةَ القبطيةِ.

٢- أنها أولُ مَن آمن بِه -مطلقًا عَلَىٰ قولٍ وهو الَّذِي ذَكر الشيخُ هُنا- أو هِيَ
 أولُ من آمنَ به من النِّساءِ عَلَىٰ القولِ الآخرِ.

٣- هِيَ أُولُ مَن عاضدَهُ وأعانهُ فِي أُولِ أُمرهِ وكانتْ نصرتُها له فِي أعظمِ
 أوقاتِ الحاجةِ.

\$ - أنها كانَ لها منه عَلَيْهُ المنزلَةُ العاليةُ، فكانَ يحبُّها ويذكُرها كثيرًا ويثني عَليها. (وَالصِّدِيقَةَ بِنْتَ الصِّدِيقِ عَلَيْهُ العاليةُ، فكانَ يحبُّها ويذكُرها كثيرًا ويثني عَليها. المبالغُ في الصّدقِ، وقد لَقَبَ النبيُ عَلِيهُ أبا بكر بِذلك، ولعائشةَ عَلَيْه فضائلُ كثيرةٌ، منها: أنها أحبُ أزواجِ النبيِّ عَلِيهُ إليهِ، وأنه لم يتزوج بكرًا غيرَها، وأنه عَلِيهُ كَانَ ينزلُ عليه الوحي في لحافِها، وأنّ الله برَّاها مما رماها بِه أهلُ الإفكِ، وأنها أفقهُ نسائِه، وكان أكابرُ الصحابةِ إذا أُشكِلَ عليهم الأمرُ استفتوها، وأنّ الرَّسُول عَلَيه تُوفِّي في بيتِها، إلى غير ذَلِكَ من فضائِلها.

وَقَدْ ذَكرَ الشَيخُ مَن فضائِلها هُنا: (أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهَا قَالَ فِيهَا: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعَامِ») و «الثريد» هُوَ أفضلُ الأطعمة؛ لأنّه خبزٌ ولحمٌ، والخبزُ من البُرِّ، وهو أفضلُ الأقواتِ، واللحمُ أفضلُ الإدامِ، فإذا كانَ اللحمُ سيدَ الإدامِ، والبُرُّ سيِّدَ القوت، ومجموعُهما الثريدُ - كَانَ الثريدُ أفضلَ الطعامِ.

多聯聯聯份

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٨٩٠)، ومُسْلِم (٢٤٤٣).

تبرؤ أهل السنة والجَماعة

مما يقوله المبتدعة فِي حَقِّ الصحابة وأهل البيت

وَيَتَبَرَّءُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، وَمِنْ طَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْدُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. وَيُمْسِكُونَ عَمَّا طَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْدُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. وَيُمْسِكُونَ عَمَّا صَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ: مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبُ، وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْدُورُونَ: إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُحْطِئُونَ.

وَهُم مَّعَ ذَلِكَ لاَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ؛ بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَعْفِرَةً مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ -إِنْ صَدَرً- حَتَّى إِنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّنَاتِ مَا لاَ يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لأَنَّ لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّنَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ.

وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ: أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ. وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إذَا تُصُدِّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِنَّن بَعْدَهُمْ.

ثُمَّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبُ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَنَى بَحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَو غُفِرَ لَهُ؛ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ مَثْلِكُمُ الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوِ البُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ. النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوِ البُّنِيَ بِبَلاَءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ، فَكَيْفَ الأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ إِنْ أَصَابُوا؛ فَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَئُوا؛ فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ.

ثُمَّ الْقَدْرَ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ قَلِيلٌ؛ نَزْرٌ مَعْفُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ: مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ، وَرَسُولِهِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالْهِجْرَةِ، الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ: مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ، وَرَسُولِهِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالْهِجْرَةِ،

وَالنُّصْرَةِ، وَالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.

وَمَن نَّظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَمَا مَنَّ اللهُ بِهِ عَلَيْهِم مِنَ الْفَضَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِينًا: أَنَّهُمْ خِيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ، لاَ كَانَ وَلا يَصُونُ مِثْلُهُمْ، وَأَنَّهُمُ هُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَعَالى.

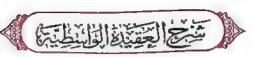
الشتنح الم

الشيخُ لَكَ لَاللهُ فِي هَذَا:

أولاً: موقف أهْل السُّنةِ والجَماعَة من الصحابةِ وأهل البيتِ، وأنهُ موقفُ الاعتدالِ والوسطِ بينَ الإفراطِ والتفريطِ، والغلوِّ والجفاء، يتولَّونَ جميعَ المؤمنينَ لاسيما السابقينَ الأولينَ من المهاجرينَ والأنصارِ والذينَ اتبعوهم بإحسانٍ، ويتولَّونَ أهلَ البيتِ. يعرفونَ قدرَ الصحابةِ وفضلَهم ومناقبَهُم، ويرعَونَ حقوقَ أهل البيتِ التِي شرَعها اللهُ لهم.

(وَيَتَبَرَّءُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِض) الذينَ يسبّونَ الصحابةَ ويطعنونَ فيهم، ويغلونَ فِي حقِّ عليِّ بن أبي طالبِ وأهلِ البيتِ. (وَمنْ طَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ) الذينَ ينصبونَ العداوةَ لأهلِ البيتِ ويكفَّرونَهم ويطعنونَ فيهم، وَقَد سبقَ بيانُ مذهبِ أهلِ السنة والجَماعَة فِي الصحابةِ وأهلِ البيتِ، ولكن الغرضَ من ذكرِهِ هُنا مقارَنتُهُ بالمذاهب المنحرفةِ والمخالفةِ لهُ.

ثانيًا: بَيَّنَ الشيخ تَحَلَّقُهُ موقفَ أَهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ من الاختلافِ الَّذِي وقعَ بين الصحابةِ فِي وقتِ الفتنةِ والحروبِ التِي حصلَتْ بينهم، وموقفهم مما يُنسبُ إلى الصحابةِ من مساوئ ومثالب اتخذها أعداءُ اللهِ سببًا للوقيعةِ فيهم والنيلِ منهم، كمّا حصلَ من بعضِ المتأخرينَ والكُتّابِ العصريينَ الذين جعلوا أنفسهم حكمًا بينَ أصحابِ رَسُول اللهِ عَنْ فصوّبوا وخطّؤوا بلا دليل، بل باتباع الهوئ وتقليدِ المُغرِضينَ الذين يحاولونَ الدسَّ عَلَىٰ المُسلمينَ بتشكيكِهم بتاريخِهم وتقليدِ المُغرِضينَ الذين يحاولونَ الدسَّ عَلَىٰ المُسلمينَ بتشكيكِهم بتاريخِهم

المجيدِ، وسلفِهم الصالحِ، الذين هُمْ خيرُ القُرونِ؛ لِيَنْفُذُوا من ذَلِكَ إِلَىٰ الطّعنِ فِي الإسلامِ، وتفريقِ كلمةِ المسلمينَ.

وما أحسنَ ما ذكرَهُ الشيخُ هُنا من تجليةِ الحقِّ وإيضاحِ الحقيقةِ، فقد ذكرَ أنَّ موقفَ أهلِ السُّنَةِ مما نُسبَ إِلَىٰ الصحابةِ وما شَجرَ بينَهم -أيِ: تنازعوا فِيهِ- يتلخصُ فِي أمرين:

الأمر الأول: أنهم (يُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ) أي: يكفونَ عن البحثِ فيه ولا يخوضونَ فيه؛ لما في الخوض في ذَلِكَ من توليدِ الإحَنِ والحقدِ عَلَىٰ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، وذَلِكَ من أعظمِ الذنوبِ، فطريقُ السلامةِ هُوَ السكوتُ عن ذَلِكَ، وعدمُ التحدثِ بهِ.

الأمر الثاني: الاعتذارُ عنْ الآثارِ المرويةِ فِي مساويهم؛ لأنّ فِي ذَلِكَ دفاعًا عنهم، وردًّا لكيدِ أعدائِهم، وَقَد ذكرَ أنّ جملةَ الاعتذاراتِ تتلخصُ فيما يلي:

١ - (هَذِهِ الآثَارِ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ: مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ) قد افتراهُ أعداؤهم؛
 ليشوِّهوا سمعَتهم، كَمَا تفعلُهُ الرافضةُ قبَّحهمُ اللهُ، والكذبُ لا يلتفتُ إليهِ.

٢- هَذِهِ المساوئ المروية (وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيرً عَنْ وَجْهِهِ)
ودخلة الكذبُ فهو محرف لا يعتمد عليه؛ لأنَّ فضلَ الصحابةِ معلومٌ وعدالتهم متبقنة، فلا يتركُ المعلومُ المتبقنُ لأمر محرفٍ مشكوكٍ فيه.

٣- (والصَّحيحُ منهُ) أي: من هَذِهِ الآثارِ المرويةِ (هُمْ فِيهِ مَعْدُورُونَ: إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ) فهو من مواردِ الاجتهاد التِي إنْ مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ فهو من مواردِ الاجتهاد التِي إنْ أصابَ المجتهدُ فيها فله أجرانِ، وإنْ أخطأ فلهُ أجرٌ واحدٌ؛ لما فِي الصحيحين (١٠)، عن أبي هريرة وعمرو بن العاصِ عَنْ : أنّ رَسولَ اللهِ عَنْ قال: الصحيحين (١٤)، عن أبي هريرة وعمرو بن العاصِ عَنْ اللهِ عَنْ أبي هريرة وعمرو بن العاصِ عَنْ أبّ رَسولَ اللهِ عَنْ قال: اللهِ عَنْ أَصَابِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِن اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ».

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٧٣٥٢)، ومُسْلِم (١٧١٦).

إنهم بشرٌ يحوزُ عَلَىٰ أفرادِهم ما يجوزُ عَلَىٰ البشرِ من الخطأ، فأهلُ السُّنةِ:
 إلا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ؛ بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الْجُمْلَةِ) لكنْ ما يقعُ منهم من ذَلِكَ فلهُ مَكفراتُ عديدةٌ منها:

أ- أنّ (لَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةً مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ -إِنْ صَدَرَ-) فما يقعُ من أحدِهم يُغْتَفرُ بجانبِ ما لهُ من الحسناتِ العظيمةِ، كَمَا فِي قصةِ حاطب لما وقعَ منه ما وقعَ فِي غزوةِ الفتحِ غُفِرَ لهُ بشهودِهِ وقعةَ بدر (حَتَىٰ قصةِ حاطب لما وقعَ منه ما وقعَ فِي غزوةِ الفتحِ غُفِرَ لهُ بشهودِهِ وقعةَ بدر (حَتَىٰ إِنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ الَّي إِنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ الَّي الله مَّنَ الْحَسَنَاتِ الَّي الله مَّنَ الْحَسَنَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ الله تَعَالَىٰ الله تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُل

ب- أنهم تُضاعَفُ لهم الحسناتُ أكثرَ من غيرِهم ولا يساويهم أحدٌ في الفضل (وَقَدْ نَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ، وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ الفضل (وَقَدْ نَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ) أخرجَهُ الشيخان الله وغيرُهما، أحاديثَ عن أبي هريرة وابنِ مسعود وعمرانَ بنِ حُصينِ: أنَّ رَسولَ الله عَيْرُهما، أحاديثَ عن أبي هريرة وابنِ مسعود وعمرانَ بنِ حُصينِ: أنَّ رَسولَ الله عَلَيْ قَالَ: اخبرُ القرون قرن، ثُمَّ الذين يلونَهم الحديث، و القرون : جَمع قرن، والقرن أهلُ زمانِ واحدٍ متقاربِ اشتركوا في أمرٍ من الأمور المقصودة، ويُطلقُ القرنُ عَلَىٰ المُدَّةِ من الزمانِ.

ج- كثرة مكفراتِ الننوبِ لديهم فإنهم يتوفرُ لهم من المكفراتِ ما لم يتوفرُ لهم من المكفراتِ ما لم يتوفرُ لغيرهم (فَإِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبُ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَتَىٰ بَحَسَنَاتِ تَمْحُونُ. أَو غُفِرَ لَهُ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ) أي: الأعمال الصالحة التي فَعَلَهَا قبله (أَوْ بَمُخُونُ، أَو غُفِرَ لَهُ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ) أي: الأعمال الصالحة التي فَعَلَهَا قبله (أَوْ بِشَفَاعَتِهِ، أَوِ ابْتُلِيَ بِبَلاَءٍ فِي الدُّنْيَا كُفُر بِهِ مِنْ فَنَاعَةِ مُحَمَّدٍ يَنِيَةُ اللَّذِي هُمْ أَحَقُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوِ ابْتُلِيَ بِبَلاَءٍ فِي الدُّنْيَا كُفُر بِهِ عَنْ ذَلِكَ الذَنْبُ بسببها، كَمَا فِي الصحيح، عَنْهُ ذَلِكَ الذَنْبُ بسببها، كَمَا فِي الصحيح،

⁽١) مُشَنَّ عليهِ: أَخْرَجَهُ البُّخَارَيُّ (٢٦٥٢)، ومُسْلِم (٢٥٣٣) بِلفظ: وحير النَّاس قرني...٠.

أن رسولَ الله عَيْظُ قَالَ: «مَا يُصيبُ المُؤمنِ مِن وَصَبِ وَلا نَصَبِ وَلا غُمِّ وَلا هُمِ ولا حزنٍ، حَتَّىٰ الشوكة يشاكها إلا كفَّرَ الله بها من خطاياه، متفق عليهِ (۱)، والصحابةُ أُولَىٰ الناسِ بِذَلك،

قَالَ: (فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ) أي: الواقعة منهم فعلاً وأنَّ لديهم رصيدًا من الأعمالِ الصالحةِ التِي تكفّرُها (فَكَيْفَ بِالأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ) الاجتهادُ: هُوَ بدُلُ الطاقةِ فِي معرفةِ الحكمِ الشرعيِّ (إنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرُ وَاحِدٌ، وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ) كَمَّا سبقَ بيانُ دليلِ ذَلِكَ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَئُوا؛ فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ) كَمَّا سبقَ بيانُ دليلِ ذَلِكَ قريبًا، وإذًا فما يصدرُ من الصحابيُّ من خطأ عَلَىٰ قلَّتِهِ هُوَ بينَ أمرينِ:

الأول: أن يكونَ صدرَ عن اجتهادٍ وهو فِيهِ مأجورٌ وخطؤُهُ مغفورٌ.

والثاني: أن يكونَ صَدرَ عن غيرِ اجتهادٍ وعندَهُ من الأعمالِ والفضائلِ والسوابقِ الخيِّرةِ ما يكفِّرُهُ ويمحوهُ.

وَقُولُهُ: (ثُمَّ الْقَدْرَ الَّذِي يُنْكُرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ) الْخ، هُوَ كالتلخيصِ لما سبقَ وبيانُ فضائل الصحابةِ إجمالاً، وهي:

- ١) الإيمانُ باللهِ ورسولِهِ، وهو أفضلُ الأعمالِ.
- ٢) الجهادُ فِي سبيلِ اللهِ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ، وهو ذروةُ سنام الإسلام.
 - ٣) الهجرةُ فِي سَبيل اللهِ، وهي من أفضل الأعمال.
- النَّصرةُ لدينِ اللهِ؛ قَالَ تَعَالَىٰ فيهم: ﴿ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ ﴾ [الحشر: ٨].
 - ٥) العلمُ النَّافعُ والعملُ الصالحُ.
- آنهم خيرُ الخلقِ بعد الأنبياءِ، فأمةُ محمدٍ عَلَيْ خيرُ الأُممِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ:
 ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١١٠]، وخيرُ هَذِهِ الأُمةِ صحابةُ رسولِ اللهِ

⁽١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٦٤١)، ومُسْلِم (٢٥٧٣).

عَلِيْهُ، لقولِهِ عليه الصلاةُ والسَّلامُ: «خَيْرُكُم قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِين يَلُونَهُم»(١) الحديث.

٧) أنّهم الصفوة مِنْ قرونِ هَذِهِ الأمةِ التِي هِيَ خيرُ الأممِ وأكرَمُها عَلَىٰ اللهِ،
 كَمَا فِي الحديثِ الَّذِي رواهُ الإمامُ أحمدُ: أنَّ النبيَّ عَلِيلُمُ قَالَ: «أنتم توفون سبعين أمّة أنتم خيرُها وأكرمُها عَلَىٰ الله سبحانه»، ورواهُ الترمذيُّ وابنُ ماجه والحاكمُ فِي المستدركِهِ» (١).

心樂等幾心

(١) سبق تخريجه،

 ⁽۲) حسن: أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (۲۰۰۱)، وابن حبان (٤٢٨٨)، والحاكم فِي «مستدركه» (٤/ ٩٤)، وقال التَّرْمِذِي: هَذَا حديث حسن.

مذهب أَهْل السُّنَّةِ والجَماعَة فِي كرامات الأولياءِ

وَمِنْ أُصُّولِ أَهْلِ السُّنَّةِ: التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الأَوْلِيَاءِ وَمَا يُجْرِي اللهُ عَلَى أَيْدِيهِم مِّنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ: وَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأَمْمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ وَالتَّأْثِيرَاتِ: وَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأَمْمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ فِرقِ الأُمَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةً فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

الشتنح الم

قَوْلُهُ: (وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَةِ) أي: من أصولِ عقيدتِهم (التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتَ الأَوْلِيَاءِ) الكراماتُ: جمع كرامة هي: (وَمَا يُجْرِي اللهُ عَلَىٰ أَيْدِيهِم مِّنْ خَوَارِقِ الأَوْلِيَاءِ) الكراماتُ: أمرٌ خارقٌ للعادةِ. أي: لمألوفِ الآدميين. والأولياءُ: جمع الْعَادَاتِ) فالكرامةُ (المُتَّقي، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِياءَ اللهِ لاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وليّ: وهو المُؤمنُ المُتَّقي، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِياءَ اللهِ لاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلِيّ: وهو المُؤمنُ المُتَّقي، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِياءَ اللهِ لاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَيّ وَلَا هُمْ يَعْزُنُونَ (اللهُ اللهِ بموافقتِهِ فِي اللهِ: مَنْ والىٰ اللهُ بموافقتِهِ فِي محبوباتِهِ والتقربِ إليهِ بمرضاتِهِ.

وكراماتُ الأُولياءِ حتَّى، وَقَد دلَّ عَليهَا الكتابُ والسنَّة والآثارُ المتواترةُ عن الصحابة والتابعينَ.

🕸 والناس فِي كراماتِ الأولياءِ إِلَى ثلاثةِ أصنافٍ:

الصِّنْف الأوَّل: مَن ينفيها مِنَ المبتدعةِ، كالمعتزلةِ والجهميةِ وبعضِ الأشاعرةِ.

⁽١) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية) (٩٤).

وشُبْهَتُهُم: أنّ الخوارقَ لو جازَ ظهورُها عَلَىٰ أيدي الأولياءِ لالتَبَسَ النبيُّ بغيرِهِ، إذ الفرقُ بينَ النبيِّ وغيره هُوَ المعجزةُ التِي هِيَ خرقُ العادةِ.

الصَّنفُ الثاني: مَنْ يغلوا فِي إثباتِ الكرامةِ من أصحابِ الطرقِ الصوفيّةِ والقبوريينَ الذين يُدجِّلُونَ عَلَىٰ النَّاسِ، ويأتونَ بخوارقَ شيطانيةٍ؛ كدخول النَّارِ وضربِ أنفُسِهم بالسلاحِ وإمساكِ الثعابينِ وغيرِ ذَلِكَ مما يدعونهُ لأصحابِ القبورِ من التصرفاتِ التي يُسمّونَها كراماتٍ.

الصَّنفُ الثالث: الذينَ ذكرَهُمُ الشيخُ هُنا، وهُمْ أهلُ السُّنة والجَماعَة، فيؤمنونَ بكراماتِ الأولياءِ ويثبتونها عَلَىٰ مُقتضَىٰ ما جاء في الكتابِ والسنة، ويردون عَلَىٰ مَنْ نفاهَا بحجَّةِ منع الاشتباهِ بين النبيّ وغيره: بأنّ هناكَ فوارقَ عظيمة بين الأنبياءِ وغيرهم غيرَ خوارقِ العاداتِ. وأنّ الوليّ لا يدَّعي النبوّة ولو ادّعاها لخرجَ عن الوَلايةِ وصارَ مُدّعيًا كذابًا لا وليًّا، ومِن سُنّةِ الله أن يفضحَ الكاذب، كَمَا حصلَ لمسيلمة الكذابِ وغيره، ويردّونَ عَلَىٰ مَن غلا فِي إثباتِها فادّعاها للمشعوذينَ والدّجالينَ بأنّ هؤلاء ليسوا أولياءَ الله، وَإنَّمَا هُم أولياءً للشيطانِ، وما يجري عليهم إمَّا كذبٌ وتدجيلٌ، أو فتنةٌ لهم ولغيرِهم واستدراجٌ. واللهُ أعلمُ، ولشيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ في هَذَا الموضوعِ كتابٌ جَليلٌ اسمهُ: «الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحْمَنِ وأولياءِ الشيطانِ».

وَفِي قَبْرِلِهِ: (فِي أَنُواعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنُواعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ) إشارةً إلى أن الكرامة منها ما يَكُونُ من بابِ العلم والكشف بأن يسمع العبدُ ما لا يسمعه غيره أو يرئ ما لا يراه غيره يقظة أو منامًا، أو يعلمُ ما لا يعلمه غيره، ومنها ما هُوَ من بابِ القدرةِ والتأثيرِ،

مثالُ النُّوعِ الأول: قولُ عمر: يا سارية الجبل وهو بالمدينةِ، وساريةُ فِي

المشرقِ (١٠). وإخبارُ أبي بكرٍ بأنّ ببطنِ زوجتهِ أنثى، وإخبارُ عمرَ بمن يخرجُ من وليهِ فيكونُ عادلًا، وقصةُ صاحبِ موسى وعلمُهُ بحالِ الغُلامِ.

ومثالُ النّوعِ الثاني: قصةُ الَّذِي علم من الكتابِ وإتيانهُ بعرشِ بلقيسَ إِلَىٰ سليمانَ ﷺ، وقصةُ أهلِ الكهف، وقصةُ مريم، وقصةُ خالد بنِ الوليدِ لمّا شَرِبَ السمَّ ولم يحصلُ له منهُ ضررٌ.

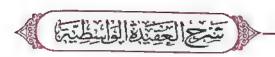
وَقُولُهُ: (وَالْمَأْتُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ فِرقِ الأُمَّةِ) يشيرُ بِذَلك إِلَى الكراماتِ التِي وقعتْ وذُكرت فِي القرآنِ الكريمِ وغيرهِ من النُّقولِ الصحيحةِ، فممّا ذكرَهُ اللهُ فِي القرآنِ الكريمِ عن سالفِ الأُممِ ما ذكرَهُ اللهُ عن حملِ مريمَ بلا زوجٍ، وما ذكرَ اللهُ عن حملِ مريمَ بلا زوجٍ، وما ذكرَ في سورةِ الكهف من قصةِ أصحابِ الكهف، وقصةِ صاحب موسى، وقصةِ ذي القرنين.

وكالمأثورِ - أي: المنقول بالسندِ الصحيحِ عنْ (صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ) أي: أوَّلها من الصحابةِ والتابعينَ؛ كرؤيةِ عمرَ لجيشِ ساريةَ وهو عَلَىٰ منبر المدينةِ وجيشُ ساريةَ بنهاوند بالمشرقِ وندائِهِ له: يا ساريةُ الجبل، فسمعهُ ساريةَ وانتفعَ بهذا التوجيه وسلمَ من كيدِ العدوِّ.

وَقُولُهُ: (وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) أي: لا تزالُ الكراماتُ موجودةً فِي هَذِهِ الأمةِ إِلَىٰ يومِ القيامةِ ما وُجِدَتْ فيهم الولايةُ بشروطِها، واللهُ أعلمُ.

心樂樂樂心

⁽١) صحيح: أَخْرَجَهُ البيقهي فِي «الاعتقاد والهداية» (٣٠٢)، في «السلسلة الصحيحة» برقم (١١١٠).

فصل فِي صفاتِ أهل السنة والجَماعَة ولِمَ سُمُّوا بِذَلك

ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ: اتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بَاطِنًا وَطَاهِرًا، وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الأَوَلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ حَيثُ قَالَ: ﴿عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ الْمَهْدِيْنِنَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُعْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةُ ﴿'' وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلامِ كَلامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَيُوْثِرُونَ كَلامَ اللهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلامِ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَيُوْثِرُونَ كَلامَ اللهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلامِ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ وَيُوْثِرُونَ كَلامَ اللهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلامِ أَصْنَافِ النَّاسِ، ويُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ؛ وَلِهَذَا سُمُوا (أَهْلَ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ السَّمَا لِتَفْسِ الْقَوْمِ وَصِدُهُمَا الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ لَفُظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ السَّمَا لِتَفْسِ الْقَوْمِ وَالدِينِ. وَهُمْ يَرِنُونَ بِهَذِهُ الأَصُولِ الثَّلاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ وَهُمْ يَرِنُونَ بِهِذِهُ الضَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كُثُرَ الاْخْتِلاَفُ، وَانْتَشَرَتِ الأُمْتُ هُو مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاْخْتِلافُ، وَانْتَشَرَتِ الأُمْتُهُ عَلَى السَّلِعُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاَحْتِلافُ، وَانْتَشَرَتِ الأُمْتُهُ عَلَيْهُ وَالْمُنُ الْمُعْتَعِلَى الْمُورَةِ مِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ فَلَا الْعَلْمُ الْمُعْتِلَافُ، وَانْتَشَرَتِ الأُمْتُولُ وَالْمَالِحُ وَالْمَالِعُ وَاللْمُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِمُ الْمُعْتَمِلُ وَالْمُورَةِ مِمَا لَا الْمُعْلِلِ مُعْتَمَلُو الْمُعْلِقُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَمِلُ وَالْمُعْتَمِلُ وَالْمُورَةِ مِنَا الْمُورَةِ مِنَا مَا الْمَالِهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْتَالِ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُومِ ا

الشتنح الم

لما ذكرَ الشيخُ طريقةَ أهلِ السُّنّة فِي مسائلِ العقيدةِ ذكرَ فِي هَذَا الفصل والذي بعدَهُ طريقَتهم فِي عموم الدين أصولِهِ وفروَعِهِ وأوصافهم التِي تميزوا بها عن أهل البدع والمُخالفاتِ، فمن صفاتِهم:

١ - (اتَّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ بَاطِنًا وَظَاهِرًا) أي: سُلوكُ طريقِهِ والسيرُ عَلَىٰ

⁽١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٧١٤١)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٣).

منهاجِهِ (بَاطِنًا وَظَاهِرًا) بخلافِ المُنافقينَ الذينَ يتبعونَهُ فِي الظّاهرِ دونَ الباطنِ، وآثارُ الرسولِ عَيْكُمُ سنتُهُ، وهي ما رُويَ عنه وأُثِرَ عنه مِنْ قولٍ أو فعل أو تقريرٍ. لا آثاره الحسيّة كمواضع جلوسِهِ ونومِهِ ونحو ذَلِكَ؛ لأنَّ تتبعَ ذَلِكَ سببُ للوقوعِ فِي الشركِ، كَمَا حصلَ فِي الأمم السابقةِ.

٢- ومن صفاتِ أهلِ السنّة (اتّباعُ سَبِيلِ السّابِقِينَ الأوّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ) لِمَا خصَّهُمُ اللهُ بهِ من العلمِ والفقهِ، فقد شَاهَدوا التّنزيل، وسَمِعُوا التّأويل، وتلقّوا عن الرّسول عَلِيْهُ بدونِ واسطةٍ، فهم أقربُ إِلَىٰ الصوابِ، وأحقُ بالاتباعِ بعدَ الرّسولِ عَلِيْهُ. فاتباعُهُم يأتي بالدرجةِ الثانيةِ بعدَ الرَّسُول عَلِيْهُ.

فأقوالُ الصحابةِ حجةٌ يجبُ اتباعُها إذا لم يوجدُ نصُّ عن النبيّ عَيْكُ ؛ لأنّ طريقَهم أسلمُ وأعلمُ وأحكمُ، لا كَمَا يقولُ بعضُ المتأخرين: إنّ طريقةَ السَّلفِ أسلمُ، وطريقةَ الخلفِ أعلمُ وأحكمُ؛ فيتبعونَ طريقةَ الخلفِ، ويتركونَ طريقةَ السلفِ.

٣- ومن صفاتِ أهلِ السُّنة (اتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيثُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيْينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيْينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِسُنَّةٍ وَسُلالَةٌ») رواه الإمامُ أحمدُ بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ») رواه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجه وقال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ

وغرضُ الشيخِ أَنْ يبينَ أَنَّ أَهلَ السُّنةِ والجماعةِ يتبعونَ طريقةَ الخلفاءِ الراشدينَ عَلَىٰ الخصوصِ بعد اتباعِهم لطريقةِ السابقينَ الأولينَ من المُهاجرين والأنصارِ عَلَىٰ وجهِ العُمومِ؛ لأنّ النبيّ عَيْكُمُ أوصَىٰ باتباعِ طريقةِ الخلفاءِ الراشدينَ وصيةً خاصةً فِي هَذَا الحديثِ، ففيهِ قَرَنَ سُنَّةَ الخلفاءِ الراشدينَ بسنتِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، فدلَّ عَلَىٰ أنّ ما سنَّهُ الخلفاءُ الراشدونَ أو أحدُهم لا يجوزُ العدولُ عنه.

و«الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» هُم: الخلفاءُ الأربعةُ: أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ،

⁽١) أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٧١٤١)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وَالتَّرْمِذِي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣).

وَوُصِفُوا بِالرَّاشِدِينَ لأنهم عرفوا الحقّ واتبعوهُ، فالرّاشدُ: هُوَ مَنْ عَرفَ الحقّ وعملَ بِه، وضِدُّهُ الغاوي: وهو مَن عرفَ الحقّ ولم يعملُ بهِ.

وَقُولُهُ: «الْمَهْدِيْينَ» أي: الذينَ هداهُم اللهُ إِلَىٰ الحقِّ «تَمَسَّكُوا بِهَا» أي: الزموها، «وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» كنايةٌ عن شدةِ التمسكِ بها، والنَّواجِدُ: آخرُ الأضراسِ. و «مُحْدَثَات الأُمُورِ» هِيَ البدعُ «فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» والبدعةُ لغةً: ما للشراسِ. و «مُحْدَثَات الأُمُورِ» هِيَ البدعُ «فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» والبدعةُ لغةً: ما ليسَ له مثالُ سابقٌ. وشرعًا: ما لم يَدُلَّ عليهِ دليلٌ شرعيٌّ. فكُلُّ مَن أحدثَ شَيئًا ونسَبهُ إِلَىٰ الدِّينِ ولمُ يكن له دليلٌ فهو بدعةٌ وضلالةٌ، سواءٌ فِي العقيدةِ أو فِي الأقوالِ أو الأفعالِ.

٤- ومن صفاتِ أهلِ السنة أنهم يعظمون كتاب اللهِ وسنة رسولِه، ويُجلُّونَهُمَا، ويُدَّمُونَهما فِي الاستدلالِ بهما والاقتداء بهما عَلَىٰ أقوالِ الناسِ وأعمالِهم؛ لأنَّهم: (يَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلامِ كَلامُ اللهِ) قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ١٨٧]، و﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ١٨٧] ويعلمون أنَّ: (خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلِيلًهُ)، الهَديُ: بفتحِ الهاء وسكونِ الدالِ: السَّمتُ والطريقةُ والسيرةُ، وقريئَ بضمِّ الهاءِ وفتحِ الدالِ –الهُدَىٰ۔ أي: الدلالةُ والإرشادُ.

(وَيُؤْثِرُونَ كَلامَ اللهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ كَلامِ أَصْنَافِ النَّاسِ) أي: يقدّمونه ويأخذون به ويتركون ما عارضة من كلام الخلق أيًا كانوا، رؤساء أو علماء أو عبادًا (وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ عَلِيهِ) أي: سنته وسيرته وتعليمة وإرشاده (عَلَىٰ عبادًا (وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ عَلِيهِ) أي: سنته وسيرته وتعليمة وإرشاده (عَلَىٰ هَدْي كُلِّ أَحَدٍ) من الخلق مهما عَظُمَتْ مكانتُهُ إذا كانَ هديهُ يُعارضُ هدي رَسولِ اللهِ عَلِيه وَذَلِكَ عملاً بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا يَهُا الَذِينَ مَا مَنُوا الطِيعُوا اللهَ وَالطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الأَنْسِ مِنكُرُ فَإِن النَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَقُولُهُ: (وَلِهَذَا سُمُّوا: أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) أي: لأجلِ تمسُّكهم بكتابِ اللهِ وإيثارِهم لكلامِهِ عَلَىٰ كلامِ كُلِّ أحدٍ، وتمشُّكِهِم بهدي رَسُولِ الله وتقديمِهِ عَلَىٰ

هَدي كلِّ أحدٍ - سُمُّوا أهلَ الكتابِ والسنَّةِ، لأجلِ ذَلِكَ لُقِّبُوا بهذا اللَّقبِ الشريفِ الَّذِي يفيدُ اختصاصَهم بهما دونَ غيرهم ممَّنْ حَادَ عن الكتابِ والسُّنَّة من فِرقِ أهلِ الضلالِ؛ كالمُعتزلَةِ والخوارجِ والروافضِ ومَنْ وافقهم فِي أقوالِهم أو فِي بعضِها.

وَقُولُهُ: (وَسُمُّوا: أَهْلَ الْجَمَاعَةِ) أي: كَمَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ والسُّنةِ سُمُّوا (أَهْلَ الْجَمَاعَةِ) والسُّنةِ يُفيدُ (أَهْلَ الْجَمَاعَةِ) والجماعةُ ضِدُّ الفرقةِ؛ لأنّ التمسكَ بالكتابِ والسُّنةِ يُفيدُ الاجتماع والائتلاف، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُواْ ﴾ الاجتماع والائتلاف، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُواْ ﴾ [ال عمران: ١٠٣]، فالجماعةُ هُنا: هُمُ المُجْتَمعونَ عَلَىٰ الحقِّ.

وفين صفات أهل السُّنةِ الاجتماعُ عَلَىٰ الاخذِ بالكتابِ والسنّةِ والاتفاقُ عَلَىٰ الحقّ، والتعاونُ عَلَىٰ البرِّ والتقوىٰ، وقد أشرَ هَذَا وجودَ الإجماعِ، (وَالإِجِمَاعُ: هُوَ الأَصْلُ النَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ وَالدينِ) وَقَد عرَّفَ الأصوليونَ الإجماعَ بأنه: اتفاقُ علماءِ العَصْرِ عَلَىٰ أمرِ دينيِّ، وهو حجةٌ قاطعةٌ يجبُ العملُ بهِ.

وَقُولُهُ: (وَهُوَ الأَصْلُ النَّالِثُ) أي: بعدَ الأصلينِ الأولينِ وهما الكتابُ والسُّنّة.

7- من صفاتِ أهلِ السنة أنهم (يَزِنُونَ بِهَذِه الأُصُولِ الثَّلاثَةِ) الكتابِ والسنّةِ والإجماعِ (جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقُوالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلَّقٌ والإجماعِ (جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقُوالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلَّقٌ بِاللَّينِ) فَهم يجعلونَ هَذِهِ الأصولَ الثلاثة ميزانًا لبيانِ الحقِّ من الباطِل، وَالهُدَئ من الضلالِ فيما يصدرُ مِنَ النَّاسِ مِنْ تصرفاتٍ قوليَّةٍ أو فعليَّةٍ اعتقاديةٍ أو عمليةٍ (مِمَّا لَهُ تَعَلَّقٌ بِالدِينِ) من أعمالِ النَّاسِ؛ كالصلاةِ والصيامِ والحجِّ والزكاةِ والمعاملاتِ وغيرها، أمّا ما ليسَ له تعلقٌ بالدينِ من الأمور العاديّةِ والأمورِ الدنيويّةِ فالأصلُ فيهِ الإباحةُ.

ثُمَّ بينَ الشَّيخُ رَحَمْ لَللهُ حقيقةَ الإجماعِ الَّذِي يُجعَلُ أصلاً فِي الاستدلالِ فَقَالَ:

(وَالإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ) أي: يُجزَمُ بحصولِهِ ووقوعِهِ: (هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ) لمَّا كَانُوا قليلينَ مجتمعينَ فِي الحجازِ يُمكِنُ ضبطُهُم ومعرفةُ رأيهم فِي القضيةِ (وَبَعْدَهُمْ كُثُرَ الاخْتِلاَفُ، وَانْتَشَرَتِ الأُمَّةُ) أي: بعدَ السلفِ الصالحِ صارَ الإِجماعُ لا ينضبطُ لأمرينِ:

أولاً: كثرةُ الاختلافِ بحيثُ لا يمكنُ الإحاطةُ بأقوالِهِم.

ثانيًا: انتشار الأمةِ فِي أقطارِ الأرضِ بعدَ الفتوح بحيثُ لا يمكنُ عادةً بلوغُ الحادثةِ لكلِّ واحدِمنهم ووقوفه عَليهَا. ثُمَّ لا يُمكنُ الجزمُ بأنّهم أطبقوا عَلَىٰ قولٍ واحدٍ فيها.

تنبيةً: إنما اقتصرَ الشيخُ لَحَمْلَتْهُ عَلَىٰ ذكرِ الأصولِ الثلاثةِ، ولم يذكُرِ الأصلَ الرابعَ: وهو القياسُ؛ لأنّ القياسَ مختلفٌ فيه، كَمَا اختلفوا فِي أصولٍ أخرىٰ مرجِعُها كتبُ الأصولِ (١).

必需需等心

⁽١) انظر: امعالم أصول الفقه؛ للجيزاني (ص١٨٦).

فَصْل

في بيان مكملاتِ العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التِي يتحلى بها أهل السنّة

ثُمَّ هُم مَّعَ هَذِهِ الأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ، وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ: الْحَجِّ، وَالْجِهَادِ، وَالْجُمَعِ، وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمْرَاءِ: أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ، وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ للأُمَّةِ، كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ، وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ للأُمَّةِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ مَا لِللهُ فِينَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ، يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَقَوْلِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَوْمِنِ فِي تَوَادِهِمُ بَعْضَهُ بَعْضًا»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَقَوْلِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَوْمِنِ فِي تَوَادِهِمُ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوًّ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِلُ وَثَرَامُهِمِ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوًّ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِلُ الْجُسَدِ بُالْحُمْقِ وَالسَّهَرِ». وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَى الْبَلاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَا بِمُرِ الْقَضَاءِ، وَالسَّهْرِ». وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَى الْبَلاءِ، وَالشَّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرَّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ،

الشترح المستنوح الم

هَذَا الفصلُ كالمُتمِّمِ للفصلِ الَّذِي قبلَه، فِيهِ بيانٌ لصفاتِ أهلِ السّنةِ التِي هِي من مكملاتِ العقيدةِ، فقوله: (ثُمَّ هُم) أي: أهلُ السنّة، (مَعَ هَذِهِ الأُصُولِ) أي: التِي مرَّ ذكرها، أي: مع قيامِهم بها عِلمًا وعملاً يتحلّونَ بصفاتٍ هِي من مكملاتِها وثمراتِها فهم (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ) كَمَا وصفَهُم اللهُ بِذَلك فِي قولِهِ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِو وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ) كَمَا وصفَهُم اللهُ بِذَلك فِي قولِهِ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ عِن الْمُنكَدِ اللهُ على الله عمران ١١٠٠، والمعروفُ: هُو اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُحبُّهُ اللهُ مِينهَىٰ عنه، (عَلَىٰ مَا تُوجِبُهُ السَّرِيعَةُ) أي: باليدِ ثُمَّ باللسانِ ثُمَّ بالقلبِ تبعًا للقدرةِ والمصلحةِ، خلافًا للمعتزلةِ النَّي يَخالفُونَ ما توجبُهُ الشريعةُ فِي هَذَا، فيرونَ أنّ الأمرَ بالمعروفِ والنّهيَ عن الذين يُخالفُونَ ما توجبُهُ الشريعةُ فِي هَذَا، فيرونَ أنّ الأمرَ بالمعروفِ والنّهيَ عن

المُنكرِ هُوَ الخروجُ عَلَىٰ الأَيْمَةِ.

قُوْلُهُ: (وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ: الْحَجِّ، وَالْجِهَادِ، وَالْجُمَعِ، وَالْأَعْبَادِ مَعَ الْأُمْرَاءِ: أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا) أي: ويعتقدُ أهلُ السنَّةِ وجوبَ إقامةِ هَذِهِ الشعائرِ معَ ولاةِ أمورِ المُسلمينَ (أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا) أي: سواءٌ كانوا صالحينَ مستقيمينَ أَوْ فُسْأَقًا لَا يُخرِجُهُم عن المِلّةِ.

وذَلِكَ لأنّ غرضَ المُسلمين من ذَلِكَ هُوَ جمعُ الكلمةِ، والابتعادُ عنِ الفُرقةِ والخلافِ، ولأنَّ الوالي الفاسقَ لا ينعزلُ بفسقِهِ ولا يجوزُ الخروجُ عليه؛ لما يترتبُ عَلَىٰ ذَلِكَ من ضياع الحُقوقِ وإراقةِ الدماءِ.

قَالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمَلَتُهُ (۱): ولعلّه لا يكادُ يُعرفُ طائفةٌ خرجتُ عَلَىٰ ذي سلطانٍ إلا وكان فِي خروجِها من الفَسادِ أكثرَ من الّذِي فِي إزالتِهِ. اهـ.

وأهلُ السُّنّةِ يخالفونَ فِي ذَلِكَ أهلَ البِدَعِ من الخوارجِ والمُعتزلةِ والشيعةِ الذين يَرونَ قتالَ الولاةِ والخروجَ عليهم إذا فعلُوا ما هُوَ ظلمٌ أو ظنُّوهُ ظلمًا، ويرونَ ذَلِكَ من بابِ الأمرِ بالمعروفِ والنّهي عن المُنكر.

وَقُولُهُ: (وَيُحَافِظُونَ عَلَىٰ الْجَمَاعَاتِ) أي: ومن صفاتِ أهلِ السنّة: أنهم يحافظونَ عَلَىٰ حضورِ صلاةِ الفريضةِ مع الجماعةِ جمعةً أو غيرها؛ لأنّ ذَلِكَ من أعظمِ شعائرِ الإسلامِ وطاعة للهِ ورسولِهِ فِي ذَلِكَ، خلافًا للشيعةِ الذينَ لا يَرونَ الصلاةَ إلا مع الإمامِ المعصومِ. وخلافًا للمنافقينَ الذين يتخلفونَ عن صلاةِ الجماعةِ، وقد وردتُ أحاديثُ فِي فضلِ صلاةِ الجماعةِ والأمر بها والنّهيِ عن تركيها ليسَ هَذَا موضع ذكرِها

قَوْلُهُ: (وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ للأُمَّةِ) أي: يرونَها من الدينِ. وأصلُ النَّصحِ فِي اللغةِ: الخلوصُ، وشرعًا: هِيَ إرادةُ الخيرِ للمنصوحِ له وإرشادُهُ إِلَىٰ مصالِحِه،

⁽١) المنهاج السنة النبويّة ١ (٣/ ٢٩١).

فأهلُ السنُّه يريدونَ الخيرَ للأمةِ، ويُرشدونَها إِلَىٰ ما فيهِ صلاحُها.

ومن صفاتِ أهل السنة: التعاونُ عَلَىٰ الخير، والتألمُ الألمِ المصابينَ منهم، فهم (بَعْتَقِدُونَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْبَانِ، يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا»، وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) رواه البُخَارِيِّ ومسلم (١)، (وَقَوْلِهِ عَلَىٰ اللهُؤْمِنِينَ فِي وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) رواه البُخَارِيِّ ومسلم (١)، (وَقَوْلِهِ عَلَىٰ اللهُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثُلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بُالْحُمَّىٰ وَالسَّهَرِ») رواهُ البُخَارِيِّ ومسلمٌ وغيرهما (١).

فالحديثان يمثلان ما ينبغي أن يكونَ عليه المسلمونَ من تعاونٍ وتراحمٍ. وأهلُ السنّةِ يعملونَ بمقتضاهما، وقولُهُ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ»، وقولُهُ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ»، هَذَا التمثيلُ يُقصدُ منه الْمُؤْمِنِينَ» المرادُ بالإيمان هُنا: الإيمانُ الكاملُ «كَالْبُنْيَانِ»، هَذَا التمثيلُ يُقصدُ منه التقريبُ للفهمِ «يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا» بيانٌ لوجهِ الشبهِ (وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) تمثيلُ آخرُ يقصدُ منه التقريبُ للفهمِ. قَوْلُهُ: «كَمَثَلِ الْجَسَدِ الوَاحدِ» أي: بالنسبة إلَىٰ جميعِ أعضائِهِ من حيثُ الشعورُ بالراحةِ أو التَعبِ «تَوَادِّهِمْ» أي: محبةُ بعضِهم جميع أعضائِهِ من حيثُ الشعورُ بالراحةِ أو التَعبِ «تَوَادِّهِمْ» أي: محبةُ بعضِهم علىٰ بعض «إذَا اشْتكَىٰ» تألَّمَ «تَدَاعَىٰ» لبعض «وَتَعَاطُفِهِمْ» أي: عطفُ بعضِهم عَلَىٰ بعض «إذَا اشْتكَىٰ» تألَّمَ «تَدَاعَىٰ» شاركَ بعضُهُ البعضَ الآخرَ فِي الألمِ «سَائِرُ الْجَسَدِ» باقيه «بُالْحُمَّىٰ» ما ينشأُ عن الألم من حرارةِ الجسمِ «وَالسَّهَرِ» عدم النَّوم.

وهَذَا الحديثُ خبرٌ معناهُ الأمرُ، أي: كَمَا أَنَّهُ إذا تألمَ بعضُ جسدِهِ سَرَىٰ ذَلِكَ الأَلمُ إِلَىٰ جميعِ جسده، فكذا المؤمنونَ ليكونوا كنفسٍ واحدةٍ؛ إذا أصابَ أحدُهُم مصيبةً يغتمُ جَميعهم ويعملونَ عَلَىٰ إزالتها، وفي هَذَا التشبيهِ تقريبٌ للفهمِ وإظهارُ المعاني في الصورِ المرثية.

ومن صفاتِ أهلِ السَّنة: ثباتُهم فِي مواقفِ الامتحان، (يَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ الْبَلاءِ) الصِّبرُ لغة: الحبسُ، ومعناه هُنا: حبسُ النَّفسِ عن الجزَعِ وحبسُ اللَّسانِ

⁽١) مُنْفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٤٨١)، ومُسْلِمٌ (٢٥٨٥).

⁽٢) مُتَفَقَّ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارَيُّ (٦٠١١)، ومُسْلِمٌ (٢٥٨١).

《 经国际间期 新華

عن التشكّي والتسخّط، وحبسُ الجوارحِ عن لطمِ الخدودِ وشقَّ الجيوب ((). (الْبَلاءِ) الامتحان بالمصائب والشداد، (وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ) الشكرُ: فعلٌ يُنبئُ عن تعظيمِ المُنعم؛ لكونِهِ مُنعمًا، وهو صرفُ العبدِ ما أنعمَ اللهُ به عليهِ فِي طاعتِهِ (الرَّخَاءِ) اتساعُ النَّعْمَةِ، (وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ) الرِّضَا: ضدُّ السّخَطِ، والقضاء (الرَّخَاء) لعبد، وعرفًا: إرادةُ اللهِ المتعلقةُ بالأشياءِ عَلَىٰ ما هِي عليه، ومرُّ القضاءِ: ما يجري عَلَىٰ العبدِ مما يكرهه؛ كالمرضِ والفقرِ وأذى الخلقِ والحرِّ والبردِ والآلامِ.

心樂樂樂心

⁽١) انظر: «عدة الصابرين؛ لابن قيم الجوزية (ص٣٣) دار ابن الجوزي،

⁽٢) انظر: «القضاء والقدر» للدكتور عمر سليمان الأشقر (ص٢٧).

وَيَدْعُونَ إِلَى: مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَتَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْتَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: الْكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ عَلَعَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَطَعَكَ، وَيَعْظِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْمَعْلُوكِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ، وَالْخُيلاءِ، وَالْبَغْي، وَالاسْتِطَالَةِ السَّبِيل، وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ، وَالْخُيلاءِ، وَالْبَغْي، وَالاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقِّ أَوْ بِغَيْرِ حَقَّ، وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الأَخْلاقِ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ عَنْ الْفَخْرِهِ، فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ عَنْ الْكُتَابِ وَالسَّنَةِ، وَلُلَّامَةُ فِيهِ مُتَّبِعُونَ عَنْ الْلُكِتَابِ وَالسَّنَةِ،

الشتنح الم

يهتمُ أهلُ السُّنة بالأخلاقِ فيتحلونَ بالأخلاقِ الفاضلةِ، ويُرغّبونَ فيها غيرهم فهم (يَدْعُونَ إِلَىٰ: مَكَارِمِ الأَخْلاقِ) أي: أحسَنها، و(الأَخْلاقِ): جمع خُلُق، بِضَمِّ الخاء واللام، وهو الصورةُ الباطنةُ، والخَلق بفتح الخاء واللام السَّاكِنة هُوَ الصورةُ الظاهرةُ، وهو الدينُ والسجيةُ والطبعُ، ويدعونَ إِلَىٰ (وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ) كالكرمِ والشجاعةِ والصدقِ والأمانةِ (وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَىٰ قَوْلِه عَنِّيْ) أي: يؤمنونَ بِه والشجاعةِ والصدقِ والأمانةِ (وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَىٰ قَوْلِه عَنْهُمْ خُلُقًا» أي: يؤمنونَ بِه والمتحلون بمقتضاهُ؛ «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» رواه أحمد والترمذي (۱)، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ. وقولُهُ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» أي: ألينهُم وألطفَهُم وأجملُهُم.

ففي الحديثِ الحثُّ عَلَىٰ التّخلُّقِ بأحسنِ الأخلاقِ، وفيه أنَّ الأعمالَ تدخُلُ في مسمّىٰ الإيمانِ، وأنَّ الإيمانَ يتفاضلُ. وأهلُ السنّة يدعونَ إِلَىٰ التعاملِ مع الناسِ بالتي هِيَ أحسنُ وإلىٰ إيتاءِ ذوي الحقوقِ حقوقَهم ويحذرونَ من أضدادِ تلك الأخلاقِ من الكبرِ والتعدِّي عَلَىٰ النَّاسِ، فهم (يَنْدُبُونَ) أي: يدعونَ (إِلَىٰ أَنُ

⁽١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٧٣٣٥)، وَالتَّرْمِلِي (١١٦٢).

تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ) أي: تُحسن إِلَىٰ مَنْ أساءَ إليك (وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ) أي: تبذُلُ العطاءَ وهو التبرعُ والهديةُ ونحوها لمَن منعَ ذَلِكَ عنكَ؛ لأنَّ ذَلِكَ من الإحسانِ (وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ) أي: تسامِح مَن تعدَّىٰ عليكَ فِي مالي أو دمٍ أو عوضٍ؛ لأنَّ ذَلِكَ مما يَجلُبُ المودَّةَ ويكسِبُ الأَجرَ والثوابَ.

(وَيَأْمُرُونَ) أَيِ: أهل السنةِ بما أمرَ الله بِه من إعطاءِ ذوي الحقوقِ حقوقهم (بِيرِّ الْوَالِدَيْنِ) أي: طاعتِهما فِي غيرِ معصيةٍ والإحسانِ إليهما بالقولِ والقعلِ. (وَصِلَةِ الأَرْحَامِ) أي: الإحسانُ إِلَىٰ الأقربينَ، والأرحامُ جمع رحم وهو مَن مَجمعُكَ بِه قرابة (وَحُسْنِ الْجِوَارِ) أي: الإحسان إِلَىٰ مَن يسكنُ بجوارِكَ ببذلِ المعروفِ وكف الأذى (وَالإِحْسِانِ إِلَىٰ الْيَتَامَىٰ) جمع يتيم، وهو لغة: المنفردُ، وشرعًا: مَن ماتَ أبوه قبلَ بلوغِه، والإحسانُ إليهم هُوَ برعايةِ أحوالِهم وأموالِهم والشفقةِ عليهم (وَالْمَسَاكِينِ) أي: والإحسانُ إليه المساكين: جمع مسكين، وهو والشفقةِ عليهم (وَالْمَسَاكِينِ) أي: والإحسان إلى المساكين: جمع مسكين، وهو والرفقِ بهم، (وَابْنِ السّبيلِ) أي: والإحسان إلى ابنِ السبيلِ، وهو: المسافرُ والرفقِ بهم، (وَابْنِ السّبيلِ) أي: والإحسان إلى ابنِ السبيلِ، وهو: المسافرُ المنقطعُ بِه الَّذِي نقدت نققتُهُ أو ضاعتْ أو سُرقَتْ، وقبل: هُوَ الضيفُ. (وَالرَّفْقِ بالمملوكُ من المهائِم، والرِّفقِ، ويامرونَ بالرفقِ بالمملوكِ، وهو الرقيقُ، ويدخلُ فِيهِ المملوكُ من البهائِم، والرِّفقَ: ضدُّ العنفِ، وهو لينُ الجانبِ.

(وَالْخُبَلاهِ) بِضِمُّ الْخَاهِ: الكِبر والعُجب، (وَالْبَغْيِ) وهو: العُدوانُ عَلَىٰ النّاسِ (وَالْبُغْيِ) وهو: العُدوانُ عَلَىٰ النّاسِ (وَالْبُغْيِ) وهو: العُدوانُ عَلَىٰ النّاسِ (وَالاسْتِطَالَةِ عَلَىٰ الْخَلْقِ) أي: الترفعُ عليهم واحتقارُهم والوقيعةُ فيهم (بِحَقَّ أَوْ بِغَيْرِ حَقَّ فقد بِغَيْرِ حَقَّ نقد افتخَر وإن استطالَ بغيرِ حقَّ فقد بغيرِ حقَّ فقد الله ولا يحلُّ لا هَذَا ولا هَذَا. (وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِيَ الأَخْلاقِ) أي: يأمرُ أهلُ السّنةِ بالأخلاقِ العالية، وهي الأخلاقُ الحسنةُ (وَيَنْهُونَ عَنْ سَفْسَافِهَا) أي: رديئها وحقيرِها، والسَّفسافُ: الأمرُ الحقيرُ والرديءُ مِن كلُّ شيءٍ، وهو ضدُّ المعالي وحقيرِها، والسَّفسافُ: الأمرُ الحقيرُ والرديءُ مِن كلُّ شيءٍ، وهو ضدُّ المعالي

TIV

والمكارم، وأصلُهُ ما يطيرُ من غبارِ الدقيق إذا نخلَ والتُّرابِ إذا أثيرَ.

(وَكُلَّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا أَو عَبْرِهِ الْإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ
وَالسُّنَةِ) أَي: كلّ ما يقولُهُ ويفعلُهُ أهلُ السنّةِ وأمرونَ بِه وينهونَ عنه مما تقدم ذكرهُ
فِي هَذِهِ الرسالةِ وما لم يُذكر، فقد استفادوه من كتابِ ربّهم وسنّة نبيّهم، لم
يبتدعوهُ من عندِ أنفسِهم ولم يقلدوا فِيهِ غيرَهم، فقدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ
وَلاَ تُنْفِرُكُوا بِهِ شَيْعًا وَإِلْوَالِدَ بِن إِحْسَنَا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَعَلَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِي
الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّيِيلِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْسَاكُمُ إِنَّ اللّهَ لا
يُعِبُ مَن حَالَ اللهُ لَهُ وَالْسَاء: ٣٦]. والأحاديثُ فِي هَذَا كثيرةٌ، منها ما ذكرهُ
الشيخُ.

心器器器心

وَطَرِيقَتُهُم هِي دِينُ الإسلامِ الَّذِي بَعَثَ الله بِهِ مُحَمَّدًا عَظِيمً. لَكِنُ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُ مُثِلِمُ أَنَ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّار؛ إلاَّ وَاحِدَةً، وَهِي: الْجُمَاعَةُ. وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَهِي: الْجُمَاعَةُ. وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي»، صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِالإسلامِ الْمَحْضِ الْخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ هُمْ: النَّيْوَمَ وَأَصْحَابِي»، صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِالإسلامِ الْمَحْضِ الْخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ هُمْ: أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَفِيهِمُ الصَّدِيقُونَ، وَالشَّهَدَاءُ، وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمُ أَعْلامُ اللهَدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، أُولُو الْمَنَاقِبِ الْمَأْثُورَةِ، وَالْفَضَائِلِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِيهِمُ الْأَبْدَالُ، وَفِيهِمُ أَيَّةُ الدِّينِ، الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، وَهُمُ الْأَبْدَالُ، وَفِيهِمُ أَيَّةُ الدِّينِ، الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، وَهُمُ الْأَبْدَالُ، وَفِيهِمُ أَيَّةُ الدِّينِ اللَّي اللهُ المَّاعَةُ عَلَى اللهُ العَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ وَأَلَّا يُرْبِعَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ اللهُ العَظِيمَ أَنْ يُجْعَلَنَا مِنْهُمْ وَأَلَّا يُرْبِعَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَاللهُ اللهُ العَظِيمَ أَنْ يُجْعَلَنَا مِنْهُمْ وَأَلَّا يُرْبِعَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِن لَذَنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الوَهَابُ.

وصلَّى اللهُ عَلَى مُحمَّدٍ وآلهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا.

﴿ الشَّنْحِ ﴾

يواصلُ الشيخُ يَخلَقهُ بيانَ مزايا أَهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ فبيَّنَ مزيَّتهم العُظمىٰ وهي: أن (طَرِيقَتهُم هِيَ دِينُ الإسلامِ) أي: هُوَ مذهبُهم وطريقُهم إِلَىٰ اللهِ، وأنهم عندَ الافتراقِ الَّذِي أخبرَ النبيُ عَلَيْهُ عن حدوثِهِ فِي هَذِهِ الأُمّةِ ثبتوا عَلَىٰ الإسلام، وصاروا هم الفِرقَةُ الناجيةُ من بينِ تلكَ الفِرقِ، وهمُ الجماعةُ الثابتةُ عَلَىٰ مَا كانَ عليهِ النبيُ عَلَيْهُ وأصحابُهُ، وهو الإسلامُ المحضُ الخالصُ من الشوائِبِ؛ لذلكَ عليهِ النبيُ عَلَيْهُ وأصحابُهُ، وهو الإسلامُ المحضُ الخالصُ من الشوائِبِ؛ لذلكَ فازوا بلقبِ أَهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ، وصار فيهم (الصديقُونَ) المبالغونَ فِي الصدقِ والتصديقِ (وَالشَّهَدَاءُ) القَتْلَىٰ فِي سبيلِ اللهِ (وَالصَّالِحُونَ) أهلُ الأعمال الصالحةِ (وَمِنْهُمُ أَعْلامُ الْهُدَىٰ،) الخ، أي: وفي أهلِ السنة العلماءُ الأعلامُ المُتَصفونَ بكُلِّ وصفي حَميدِ عِلمًا وعملًا (وَفِيهِمُ الأَبْدَالُ) وهم: الأولياءُ والعُبّادُ، سُمُّوا بِذَلكُ وصفي حَميدِ عِلمًا وعملًا (وَفِيهِمُ الأَبْدَالُ) وهم: الأولياءُ والعُبّادُ، سُمُّوا بِذَلك

المُعَمِّ المُعَمِّدُ المُعْمِدُ المُعِمِي المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ الْ

قِيلَ: لأنهم كُلَّما ماتَ منهم أحدٌ أُبدِلَ بآخر، وفي روايةٍ عن أحمدَ أنهم أصحابُ المحديثِ ((): (وَفِيهِمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ) أي: فِي أهلِ السنّةِ العلماءُ المُقتَدَى بهم، كالأئمةِ الأربعةِ وغيرهم (وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ) أي: وأهلُ السُّنّةِ هم الطائفةُ المذكورةُ فِي الحديثِ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي...» الحديث. رواهُ البُخَاريّ ومسلمٌ (()).

ثُمَّ ختَمَ الشيخُ رسالتَهُ المباركةَ بالدُّعاءِ والصَّلاةِ والسَّلامِ عَلَىٰ النبيِّ عَلِيُّهُ، وهو خيرُ ختامٍ.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ. وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّم.

公務務務院

⁽١) قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بن حَنُبَل: (إن لم يكونوا -أي الطائفة المنصورة- أهل الحديث فلا أدري مَن هم)، انظر: "فتح الباري، (١/ ٢١٦).

⁽٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجُهُ البُخَارَيُّ (٧١)، ومُسْلِمٌ (١٠٣٧).

فحركن

الصفحة	الموضيوع
٣	مقدمة التحقيقمقدمة التحقيق
٥	المقدمة
7	شرح البسملة وخطبة الافتتاح
14	أَهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ
18	أركان الإيمان
17	الإيمان بصفات اللهالله على الله الله الله الله الله الله الله ال
14	موقف أَهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ من الإيمان بصفات الله
19	الاستدلال عَلَىٰ إِثْبَات أسماء الله وصفاته من القُرآن الكَريم
**	الجَمْع بين النفي والإثبات فِي وصفه تَعَالَىٰ
44	الجَمْع بين علوّه وقربه وأزليته وأبديته
24	إحاطة علمه بجميع مخلوقاته
43	إثْبَات السمع والبصر لله على السمع والبصر الله الله الله الله الله الله الله الل
19	إثْبَات المشيئة لله شبحانه
04	إِثْبَات محبة الله ومودته لأوليائه عَلَىٰ ما يَليقُ بجلاله
٥٧	إثْبَات اتصافه بالرحمة والمغفرة الله الله المعلم ال
	ذكر رضىٰ الله وغضبه وسخطه وكراهيته فِي القُرآن الكَريم وأنَّهُ متصف
04	بذلك
71	ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده عَلَىٰ ما يَليقُ بجلاله
74	إثْبَات الوجه لله سُبحَانَه

المتعلقة المتعقبة العربية

70	إِثْبَاتِ اليدينِ للهُ تَعَالَىٰ فِي القُرآنِ الكَريمِ
. 77	إِثْبَات العينين لله تَعَالَىٰ
79	إثْبَات السمع والبصر لله تَعَالَىٰ
77	إثْبَات المكر والكيد لله تَعَالَىٰ ما يَليقُ بِه
34	وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة
Yo	إثْبَات الاسم لله ونفي المثل عنه
77	نفي الشريك عن الله تعالى
٨١	إثبات استواء الله عَلَىٰ عرشه
A£	إثْبَات علو الله عَلَىٰ مخلوقاته
AY	إثبات معية الله لخلقه
91	إِثْبَات الكلام لله تَعَالَىٰ
47	إِثْبَات تَنزيل القُرآن من الله تَعَالَىٰ
94	إثْبَات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة
1.4	الاستدلال عَلَىٰ إِثْبَات أسماء الله وصفاته من السُّنّة
1.4	مكانة الشُّنَّة
1+0	ثبوت النزول الإلهي إِلَىٰ سماء الدُّنيا عَلَىٰ ما يَليقُ بجلال الله
1.7	إثْبَات أن الله يفرح ويضحك
1.4	إثْبَات أن الله يعجب ويضحك
1.4	إثباتُ الرِّجْلِ والقَدَم لله شُبحَانَه
11+	إثْبَات النداء والصوت والكلام لله تَعَالىٰ
114	إثْبَات علوّ الله عَلَىٰ خلقه واستوائه عَلَىٰ عرشه
117	إثْبَات معية الله تَعَالَىٰ لخلقِهِ وأنها لا تنافي علوه فَوقَ عرشه
14-	إثْبَات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة
144	موقف أهل السنّة من هَذِهِ الأحاديث التي فيها إثبّات الصّفات الربانية

177	مكانة أَهْل السُّنةِ والجَمَاعَةِ بين فِرق الأمة
	وجوب الإيمان باستواء الله عَلَىٰ عرشه وعلوّه عَلَىٰ خلقه ومعيته لخلقه
144	وأنَّهُ لا تنافي بينهما
	ما يجب اعتقاده فِي علوه ومعيته سبحانه وَمَعْنَىٰ كونه سُبحَانَه فِي السماء
141	وأدلة ذَلِكَ
144	وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذَلِكَ لا ينافي علوه وفوقيّته
140	وجوب الإيمان بأن القُرآن كلام الله حقيقة
144	وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية
18.	ما يدخل فِي الإيمان باليوم الآخر
18+	ما يَكُون فِي القبر
188	القيامة الكبرئ وما يجري فيها
187	ما يجري فِي يوم القيامة
101	حوض النَّبِي عَيْظِيمُ ومكانه وصفاته
104	الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور النَّاس عليه
102	القنطرة بين الجنة والنار
100	أول مَن يستفتح باب الجنة وأوّل مَن يدخلها وشفاعات النَّبِي عَلِيُّكُم
	إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة واتساع الجنة عن
109	أهلها
171	الإيمان بالقَدَر وما يتضمنه
177	تفصيل مراتب القَدَر:
174	أ) الدرجة الأولىٰ وما تتضمنه
17.4	ب) الدرجة الثانية وما تتضمنه
14+	لا تعارض بين القَدَر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها
	لا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العياد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها

والمعتنف الوالنظيم 177 حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة 140 الواجب نحو أصحاب رَسُول اللهِ عَلِيلَ وذكر فضائلهم 141 فضل الصحابة وموقف أهل السُّنةِ والجَمَاعَةِ منه وبيان تفاضلهم 341 حكم تقديم علي ولين على غيره من الخلفاء الأربعة 19. مكانة أهل بيت النَّبِي عَنْ اللَّهُ عِندَ أَهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ 194 مكانة أزواج النَّبِي عَلِيُّ عِندَ أَهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ. 190 تبرؤ أَهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ مما يقوله المبتدعة فِي حَقِّ الصحابة وأهل 194 مذهب أَهْل السُّنةِ والجَمَاعَةِ فِي كرامات الأولياء 4.4 صفات أَهْل السُّنةِ والجَمَاعَةِ ولِمَ سُمُّوا بِذَلك 7.7 بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى ها أهل السُّنَّة 111

公鄉鄉鄉必

Radio-Mountadassalafi

Votre radio islamique prête à vous servir dans plusieurs langues et ouvertes 24h/24 7jr/7 En Poullar-Malinké-Soussou-Français-Arabe

Liens des 2 Radios:

1 thttps://t.me/mountadassalafi?livestream

26https://t.me/+TCK7TUMMtSCjS

